

فوائد رکنی

تصنیف

سلطان المحققین حضرت مخدوم جہان شیخ شرف الدین احمد کبیری میرمی قدس برہ
(المتوفی ۱۰۸۲ھ)

بناشر مکتبہ شرف بیت الشرف خانقاہ معظم بہار شریف

فوائدِ رکنی

تصنیف

سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں

شیخ شرف الدین احمد یحیٰ منیری قدس سرہ

(۶۶۱ھ — ۷۸۲ھ)

(۱۲۶۳ء — ۱۳۸۰ء)

مترجم

ڈاکٹر محمد علی ارشد شرفی

مکتبہ شرف بیت الشرف خانقاہ معظم

بہار شریف (نالندہ)

© (جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ)

بنام مکتبہ شرف خانقاہ معظم محفوظ ہے

فوائد رکنی :	از حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد شیخی میزئی
مترجم :	ڈاکٹر محمد علی ارشد شرفی
تعداد اشاعت :	ایک ہزار
زیر اہتمام :	جمال احمد فردوسی
کتابت کمپیوٹر :	کیریئر کمپیوٹر مینجمنٹ، ابو الفضل انکلیو، اوکھلا، نئی دہلی۔ ۱۱۰۰۲۵
ناشر :	مکتبہ شرف بیت الشرف خانقاہ معظم بہار شریف (نالندہ)
مطبع :	بھارت آفسیٹ پریس دہلی۔ ۶
قیمت :	۵۰ روپے

- ملنے کے پتے :
- ☆ مکتبہ شرف خانقاہ معظم، بہار شریف، نالندہ
 - ☆ نعمت کریم اسنور، جامع مسجد، بہار شریف، نالندہ
 - ☆ پرویز بک ہاؤس، سبزی باغ، پٹنہ
 - ☆ سہراب بک ڈپو، جامع مسجد، ریلوے اسٹیشن، پٹنہ جنگشن
 - ☆ خانقاہ فردوسیہ ۸ انسٹن ناشریٹ کلکتہ۔ ۷۰۰۰۱۳
 - ☆ دارالاشاعت اسلامیہ نمبر ۷۸ کولونولہ اسٹریٹ۔ کلکتہ۔ ۷۳

خط و کتابت :

مکتبہ شرف بیت الشرف، خانقاہ معظم، بہار شریف، نالندہ (بہار)

فہرست کتب

فائدہ نمبر	کتب	صفحہ نمبر
۱	عشق و محبت • مکتوب ۱۱ دوسروں	۱۱
۲	مخدوم کے کلمات کی افادیت مکتوب ۱۳ دوسروں	۱۵
۳	نیت و صفت کے مطابق حشر	۱۷
۴	طلب حق اور رد و قبول مکتوب ۱۵ دوسروں	۲۳
۵	غفلت سے پرہیز اور فکر آخرت	۲۷
۶	توبہ مکتوب ۱۵ دوسروں	۳۲
۷	تجربہ و تفرید مکتوب ۱۳ دوسروں	۳۶
۸	عظمت انسانی مکتوب ۱۰۹ دوسروں	۴۱
۹	توبہ کی حقیقت اور اللہ پاک کی بے نیازی	۴۹
۱۰	تصوف اور اس کے لوازمات مکتوب ۲۲ دوسروں	۵۲
۱۱	پیر کامل اور مرید صادق مکتوب ۱۳ دوسروں	۵۳
۱۲	دنیا	۵۹
۱۳	مخدوم کا عجز و انکسار اور جمال ایمان	۷۲
۱۴	مشائخ کے کلمات کی افادیت	۷۵

۷۷	دریائے معرفت میں حقیقت کے موتی	۱۵
۷۸	کمال ہمت اور عشق	۱۶
۸۳	دنیا کی حقیقت، عشق کی بنیاد فریب پر ہے	۱۷
۹۲	اقسام اولیاء اللہ	۱۸
۹۶	منازل سلوک اور ذکر موت	۱۹
۹۸	دعویٰ اور اس کی دلیل	۲۰
۱۰۲	دنیا شیطان کی ملکیت	۲۱
۱۰۲	نفس	۲۲
۱۰۸	شیخ کامل	۲۳
۱۱۲	مشیت الہی	۲۴
۱۱۸	نماز کی حقیقت	۲۵
۱۲۳	روزہ کی حقیقت	۲۶
۱۲۷	صوفیہ کے رموز و احوال سے متعلق اشعار	۲۷
۱۳۲	علم دین اور عمل صالح	۲۸
۱۳۹	حب دنیا	۲۹

پیش لفظ

(از — مترجم)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءِ نَفْسِكَ
وَزَنَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ

فوائد رکنی کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ فقیر نے اس کتاب کے ترجمہ کا کام بہت پہلے شروع کیا تھا لیکن اپنی غیر معمولی مشغولیت کی وجہ سے پایہ تکمیل کو نہ پہنچا سکا۔ جب ۱۴۱۸ ہجری میں فریضہ حج اور زیارت روضہ منورہ کا ارادہ ہوا تو سفر سے چند مہینے پہلے اس کتاب کا پھر خیال آیا اور دل میں منجانب اللہ یہ بات پیدا ہوئی کہ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری قدس اللہ سرہ نے زائر حرمین شریفین حاجی رکن الدین کی گزارش پر اپنے دست مبارک سے یہی چند فوائد تحریر کر کے عنایت فرمائے تھے کہ سفر و حضر میں ان کا مونس بنیں۔ کیوں نہ میں بھی اس کتاب کا ترجمہ جلد مکمل کر لوں تاکہ اس فقیر کے لئے بھی یہ کتاب سفر میں رہبری کا ذریعہ بنے۔ اسی خیال نے اس کتاب کے ترجمہ کو مکمل کرنے میں تحریک کا کام کیا اور الحمد للہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ جب زیب سجادہ مخدوم جہاں حضرت جناب حضور سید شاہ محمد سیف الدین فردوسی متع اللہ المسلمین بطول بقانہ نے اس ترجمہ کو دیکھا تو بے حد پسند فرمایا۔ تعریف و تحسین کے ساتھ اس فقیر کو خاتمہ بخیر کی دعائیں دیں اور مکتبہ شرف کو حکم ہوا کہ اس کو جلد از جلد زیور طبع سے آراستہ کرے۔ اس طرح یہ کتاب اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

چونکہ یہ کتاب خود حضرت مخدوم جہاں کے دست مبارک سے ہے اس لئے اس کو حضرت کی تصنیف کا درجہ حاصل ہے۔ اس کتاب پر جو مختصر تمہید ہے اس کی عبارت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب تمہید حضرت حاجی رکن الدین ہیں۔ اس لئے کہ تمہید کی عبارت اور طرز ادا سے اسی خیال کو تقویت ملتی ہے۔ لیکن سید محمد ابو صالح صاحب مرحوم نے یہ قیاس ظاہر کیا ہے کہ صاحب تمہید حضرت زین بدر عربی ہیں۔ معلوم نہیں کہ اس کتاب کا

نام ”نوائد رکنی“ حضرت مخدوم نے رکھایا حضرت حاجی رکن الدین نے، بہر حال رکنی سے حضرت حاجی رکن الدین ہی مراد ہیں جن کے صدقہ میں یہ گوہر گر انما یہ ہم بے نواؤں کے ہاتھ آیا۔ یہ کتاب حضرت مخدوم کے مکتوبات کی تلخیص اور اس کا نچوڑ ہے۔ اٹھارہ نوائد کا ترجمہ سید غلام صمدانی صاحب مرحوم نے کیا تھا اور سید محمد ابوصالح صاحب کی کوشش سے ۱۳۹۵ھ مطابق ۱۹۷۵ء میں کراچی سے شائع بھی ہوا تھا۔

نوائد رکنی وہ کتاب ہے جس میں کیا کچھ نہیں ہے۔ راہ سلوک کے مسافر اور مقام فقر کے مقیم کے لئے نشان منزل اور چراغ ہدایت ہے۔ اس کا فائدہ تو وہی حاصل کر سکتا ہے جو رسم و عادت کے طور پر نہیں بلکہ تحقیق کی نظر سے حضور قلب کے ساتھ مطالعہ کرے۔ آئیے اس کتاب کے مضامین پر ایک سرسری نظر ڈال لیں۔

عشق و محبت

باطن کے لئے عشق و محبت فرض ہے۔ یہ تو ہمارے مخدوم کا خاص رنگ ہے اور پوری کتاب اسی محور پر گھومتی نظر آرہی ہے۔

صفیہ دل پہ نقش ہے صورت و شکل یار کی
عشق کی ساری داستاں بند ہے اس کتاب میں

فرماتے ہیں کہ عشق ہی خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔۔۔۔۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس آتش عشق کی ایک چنگاری آج ہی حاصل کر لو تاکہ یہ صفت تمہارے ساتھ قبر میں جائے۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اے بھائی! اپنی خودی سے نکل جاؤ اور اپنے آپ کو عشق کے حوالے کر دو۔ جیسے ہی تم نے اپنے آپ کو عشق کے حوالے کیا ویسے ہی منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ مشاہدہ جمال دوست میں عاشق کا کیا حال ہوتا ہے اس کو ہمارے مخدوم کی زبانی سنئے۔ فرماتے ہیں کہ جب خدا کی محبت اور اس کے عشق کا غلبہ ہو گا تو درمیان سے حجاب اٹھا دیں گے۔ یہاں تک کہ مشاہدہ دوست میں ایک جان کیا اگر سینکڑوں جانیں بھی ہوں تو وہ بھی ملک الموت کی وساطت کے بغیر دوست کے حوالے کر دیں گے اور ملک الموت کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔

احساب اعمال

اللہ کی خوشنودی اور اسکی رضا معلوم کرنے کا نسخہ بتاتے ہوئے ار قیام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے یا ناخوش تو اسے اپنے اعمال کا احساب کرنا چاہئے۔ اگر اس کے سارے اعمال طاعت ہی طاعت ہیں تو سمجھ جائے کہ اللہ کی خوشنودی اس کے ساتھ ہے اس لئے کہ طاعت خوشنودی کی علامت ہے اور اگر اس سے سارے کام گناہ کے ہو رہے ہوں تو سمجھنا چاہئے کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے، اس لئے کہ گناہ اور معصیت اللہ کی ناخوشی کی پہچان ہے۔ اور اگر دونوں طرح کے اعمال اس سے صادر ہو رہے ہیں یعنی طاعت بھی کر رہا ہے اور معصیت بھی تو ایسی صورت میں جس کا غلبہ زیادہ ہو گا اسی کے مطابق حکم لگایا جائے گا۔

طلب حق

طلب حق اور مشاہدہ جمال دوست ہی حاصل زندگی ہے۔ ہمارے محذوم اس کا سبق ان الفاظ میں دیتے ہیں: اے بھائی! تمہیں معلوم رہنا چاہئے کہ تم پر طلب حق سے بڑھ کر کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ بازار جاؤ تو اسی کی طلب میں رہو، گھر آؤ تو اسی کی تلاش کرو۔ مسجد میں رہو تو اسی کو مطلوب بناؤ اور اگر میخانہ میں بیٹھو تو وہاں بھی وہی پیش نظر رہے۔ عزرائیل (ملک الموت) جب آئیں تو اس وقت بھی مشاہدہ جمال دوست سے غفلت نہ ہو اور اس امتحان کی گھڑی میں بھی ملک الموت سے صاف صاف کہہ دو کہ میں اپنے کام میں مشغول ہوں، تم جس کام کے لئے آئے ہو، وہ تم کرو۔

عظمت انسان

ہمارے محذوم نے اپنے مکتوبات میں عظمت انسان پر خوب خوب اظہار خیال فرمایا ہے۔ نواید رکنی بھی اس مضمون سے خالی نہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ رکوع و سجدہ کرنے والے ہزاروں ہزار تھے۔ اسرار خداوندی میں گم اور متحیر بیٹھا رہتے اور اس کے کاموں میں سوختہ جان بے حساب تھے پھر بھی خاک سے ایک ایسی بے باک قوم کو پیدا کیا جس کو اپنے فرمانبردار اور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

زائرِ حرمین شریفین حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ

ساری حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لئے ہے جس نے انسان کے وجود کو یحبہم و یحبونہ ملا (اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں) کی عزت سے سرفراز فرمایا، اپنے دوستوں کے درجات کو اولیائی تحت قبائی لایعر فہم غیری (میرے اولیا میری قبا کے نیچے ہیں سوائے میرے انہیں کوئی نہیں پہنچاتا) کی نوازش و کرم سے مکرم و معظم بنایا۔ ان کے معاملات کو اس مقام پر پہنچا دیا (جہاں پہنچ کر وہ یہ کہتے ہیں) لی مع اللہ وقۃ لا یسعی فیہ ملک مقرب ولا بنی مرسل (میرے لئے اللہ کے ساتھ خاص وقت ہے جس میں نہ کسی مقرب فرشتے کی گزر رہے اور نہ کسی نبی مرسل کی)۔

لاکھوں درود و سلام ہو سرور عاشقاں و تاج سرفارفاں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی روح پاک پر جن کے طفیل انبیاء و اولیا کو نبوت و ولایت کی پوشاک زیب آئی اور جن کے اتباع و پیروی کے صدقہ ولایت کی خلعت اولیاء کے جسم پر راس آئی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتا نہ فرشتے ہوتے نہ عرش ہوتا نہ کرسی ہوتی نہ آدم کا وجود ہوتا نہ آدمی ہوتے۔

لولاك لما خلقت الا فلاك (اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا) اور اللہ کی رحمت ہو صحابہ کرام و خلفائے عظام کی ارواح پاک پر جو اس بدر منیر کے سامنے روشن و تابناک ستاروں کی حیثیت رکھتے اور خلعت خاص سے مخصوص کئے گئے۔ ارشاد نبوی ہے: اصحابی کالنجوم باہم اقتدیتم اھتدیتم (ہمارے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے)۔

امّا بعد! حاجی رکن الدین زائر حرمین شریفین نے قطب المشائخ، یگانہ وقت، نادر روزگار شیخ شرف الحق والدین احمد تھکی منیری متع اللہ المسلمین بطول بقاہ و ادام علینا نعمۃ لقاءہ کی خدمت اقدس میں گزارش کی اور التماس کیا کہ اس فقیر کے لئے مکتوبات سے چند فوائد تحریر فرما کر عنایت کئے جائیں تاکہ سفر و حضر میں وہ میری زندگی کے لئے مولیں بنیں۔

اپنی عام شفقت اور قدیم لطف و عنایت سے خاکسار کی یہ درخواست حضرت مخدوم نے قبول فرمائی اور اپنے دست مبارک سے یہ چند فوائد بہتر اور مرغوب عبارت میں تحریر فرمائے تاکہ اس سے عام مسلمان چھوٹے بڑے سب دن رات فائدہ اٹھائیں۔ جو شخص ان فوائد کو رسم و عادت کے طور پر نہیں بلکہ تحقیق کی نظر سے حضور قلب کے ساتھ مطالعہ کرے گا، اسے جو کچھ حاصل ہو گا اسے بیان نہیں کیا جاسکتا اور وہ جو کچھ دیکھے گا اسے حیطہ تحریر میں نہیں لایا جاسکتا۔

واللہ الموفق لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ مجھے نہیں طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی اور نیک کاموں کے کرنے کی، مگر مدد سے اللہ بزرگ و برتر کے۔

فائدہ — ۱

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ جس طرح ظاہر میں نماز و روزہ فرض ہے اسی طرح باطن کے لئے عشق و محبت فرض ہے اور عشق و محبت کا خمیر درد و غم ہے۔ عشق بندہ کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ اسی لئے عشق کو راہ (طریقت) کے لئے فرض قرار دیا گیا۔ عشق زندگی ہے، اور عشق نہیں تو موت ہے۔ جیسا کہ کہا ہے۔

مجنون عشق را دگر امروز حالت است
کہ اسلام دین لیلیٰ اور دیگر ضلالت است

(عشق کے دیوانوں کی حالت ہی دوسری ہے، ان کے نزدیک لیلیٰ ہی کا دین اسلام ہے، باقی جو کچھ ہے وہ سب کچھ گمراہی ہے۔) کہتے ہیں کہ عشق آگ ہے اور جہاں پہنچتی ہے اسے جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ محبان خدا کا دل چھپا ہوا آتش کدہ ہے۔ اگر اس میں سے ایک چنگاری بھی باہر آجائے تو کون و مکان (یعنی دو جہاں) کو جلا کر رکھ دے۔ کہا جاتا ہے کہ سارے جہاں کے عذاب کے لئے دوزخ کی آگ ہے اور دوزخ کو سزا دینے کے لئے محبوں کے دل کی آگ ہے۔ اگر ان کے دلوں پر پانی سے لبریز دریاؤں کو انڈیل دیا جائے تو سارا پانی آگ ہو جائے۔ یہ ظاہر کی آگ محبان خدا کے دل کی آگ کے لئے ایندھن کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ بات کہی گئی ہے

ہر کہ او در عشق چوں آتش نشد

عیش او در عشق ہرگز خوش نشد

(جو عشق میں آگ کی طرح نہ ہو اوہ عشق کی لذتوں سے محفوظ نہ ہوں)

کلن قیامت کے دن جب عشاق اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، اپنا جائزہ لیں گے اور اپنے غم و اندوہ میں ذرہ برابر بھی کمی پائیں گے تو اتنا شور و ہنگامہ مچائیں گے اور اتنی فریاد کریں گے کہ دوزخیوں کو بھی ان پر ترس آجائے گا۔ اسی معنی میں یہ شعر ہے۔

گر شود ایں درد دامن گیر تو

پس بود ایں درد دایم پیر تو

(اگر یہ درد ”عشق“ تمہارا ساتھی بن جائے تو پھر یہی درد

ہمیشہ کے لئے تمہارا رہبر ہو جائے۔)

اے بھائی! اگر تم سے ہو سکے تو اس آتش عشق کی ایک چنگاری

آج ہی حاصل کر لو تاکہ یہ صفت تمہارے ساتھ قبر میں جائے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝۱۰

(جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور

حاضر ہوا سلامتی دل لے کر۔)

درگور برم از سرگیسوی تو تارے

تاسایہ کند بر سر من روز قیامت

(میں آپ کے گیسو کا ایک تار قبر میں لے جاؤں تاکہ وہ

قیامت کے دن میرے سر پر سایہ فلک رہے۔)

اے بھائی! عاشقوں کی رہ تہج و خیر اور حیرت ناک ہے اور محبان خدا

کے کام خوفناک اور دشوار ہیں۔ نہ ہر نامرد اسے سن سکتا ہے اور نہ ہر محنت اسے اپنا سکتا ہے۔ اس کے لئے ایسے مجنوں کی ضرورت ہے جو سنگ ملامت کھا سکے، ایسے فریاد کی ضرورت ہے جو پہاڑ کاٹ سکے اور ایسی زلیخا کی ضرورت ہے جو یوسف کے نام کی رٹ لگا سکے۔ روبازی کن کہ عاشقی کا رتو نیست (جاؤ کھیلو کو دو۔ عاشقی تمہارا کام نہیں)۔

اے بھائی! جس روز عاشقوں کے پیشواؑ کو دار پر جلوہ افروز کیا گیا اس روز حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں درخواست پیش کی کہ اے اللہ! تو اپنے دوستوں کو کیسے قتل کر دیتا ہے؟ جواب ملا: ”تاکہ ان کو خوں بہا ملے“۔ پھر حضرت شبلیؒ نے دریافت کیا کہ ان کا خوں بہا کیا ہے؟ ارشاد ہوا: ”میری لقا اور میرا جمال۔“ من قتلہ فانادیته (جس کو میں نے قتل کیا اس کا خوں بہا میں خود ہو جاتا ہوں)۔ جس نے بھی کہا ہے خوب کہا ہے۔

بے جرم و گناہ عاشقاں را می کش
پس بر سر گور شان زیارت می کن
(تو اپنے عاشقوں کو بغیر کسی جرم اور گناہ کے قتل کرتا رہ اور پھر ان کی قبر پر آکر زیارت کر۔)

اے آشنائے کوئے محبت صبور باش
بیداو نیکوایں ہمہ بر آشنا رود
(اے محبت کی گلیوں سے آشنائی رکھنے والے! صبر سے کام لے، حسینوں کا ظلم آشنائی پر ہوتا ہے۔)

اے بھائی! وہ اپنے عشق کی خلعت ہر کسی کو نہیں دیتا ہے اور نہ

ہر شخص عشق کے قابل ہوتا ہے۔ جو عشق کے لائق ہے وہی خدا کے لائق ہے۔ جو عشق کے لائق نہیں وہ خدا کے بھی لائق نہیں۔ جو عشق کے محرم ہیں وہی اس راز کو جانتے ہیں اور جو اس کے محرم نہیں وہ اس کے بارے میں کیا جانیں۔ عشق کی قدر تو عشق ہی والے جانتے ہیں۔ ساری دنیا بہشت کی طلبگار ہے۔ عشق کا ایک بھی طالب نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہشت نفس کا حصہ ہے اور عشق روح کی غذا ہے۔
روپے پیسے کے ہزاروں طالب مل جائیں گے لیکن موتی اور جواہرات کا ایک طالب بھی نہیں ملے گا۔

اے بھائی! عشق ایک ایسی سواری ہے جو ایک ہی جست میں دونوں جہاں سے آگے پہنچا دیتی ہے اور لامکاں میں چھلانگیں مارتی ہے۔
در عالم عشق اگر بکار آئی تو در دفتر عشق در شمار آئی تو
جبرئیل میں رکابدار تو بود بر مرکب عشق اگر سوار آئی تو
(اگر تو عالم عشق میں کام آگیا تو عشق کے دفتر میں تیرا نام آگیا۔)
(اگر تو عشق کو اپنی سواری بنالے تو جبرئیل امین تمہاری رکاب میں چلیں۔)

اے بھائی! اپنی خودی سے نکل جاؤ اور اپنے آپ کو عشق کے حوالہ کر دو۔ جیسے ہی تم نے اپنے آپ کو عشق کے حوالہ کیا ویسے ہی منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ جانتے ہو اس راہ میں جو اتنے سارے پر دے پڑے ہوئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ عاشق کی نگاہ روز بروز پختہ ہو جائے تاکہ دوست کے جمال باکمال کو بے حجابانہ دیکھ سکے۔

فائدہ — ۲

رسیدم من بہ دریائے کہ موجش آدمی خوار است
نہ کشتی اندر آں دریا نہ ملائے عجب کار است

(میں اس دریا میں پہنچ گیا ہوں جہاں کی موجیں آدم خور ہیں۔ یہاں نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی ملاح ہے، عجب معاملہ ہے۔)
عشق اس دریا کی کشتی ہے۔ عنایت خداوندی ملاح ہے اور اس دریا میں طرح طرح کے خطرات ہیں۔ ایسے میں کیا کرو گے؟ اس فقیر کے کلمات کو سامنے رکھو۔ امید ہے کہ اس دریا کے موجوں کے گرداب سے جو آدم خور ہیں، ان کے مطالعہ کی وجہ سے سلامتی کے ساتھ نکل آؤ گے۔ اس دریا کو عبور کرنے میں جو مشکلات آئیں ان کا حل ان ہی کلمات میں تلاش کرو اس لئے کہ تمہیں ان کے معانی سے واقفیت ہو چکی ہے۔ اس تصور کے ساتھ مطالعہ کرو کہ گویا اس فقیر کی زبان سے سن رہے ہو۔ کیونکہ القلم احد اللسانین آیا ہے یعنی قلم دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔

اطمینان رکھو۔ تم خوش نصیب ہو۔ تمہاری ہمت اس دریا پر غالب ہے۔ تم ضرور کامیاب ہو گے۔ اس دریا کے موتی اور جواہرات نادر و نایاب ہیں۔ اس میں غوطہ لگانے والے کو عاشق، صادق اور جان باز ہونا چاہیئے۔ یہ کسی ذلیل ہوس پرست، زرد و مخنث اور شکم پرور کا کام

نہیں ہے۔ اللہ اس کی روح پر رحمت کی بارش فرمائے جس نے یہ کہا ہے۔

رو بازی کن کہ عاشقی کار تو نیست

(جاؤ، کھیلو کودو، عشق کرتا تمہارا کام نہیں۔)

اے بھائی! میری جو بھی تحریر پہنچی ہے تم اسے حضور دل کے ساتھ ہمیشہ مطالعہ کرتے رہو۔ جس طرح قصہ اور افسانہ پڑھتے ہیں اس طرح عادتاً نہ پڑھو۔

ایک بزرگ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ جب ایسا زمانہ آجائے کہ بزرگوں کی صحبت میسر نہ ہو تو اس وقت کیا کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بزرگان دین کی تحریروں میں سے ایک جزو زمانہ پڑھ لیا جائے کیونکہ جب آفتاب چھپ جاتا ہے تو چراغ سے روشنی لی جاتی ہے۔ اسی کو کسی نے یوں کہا ہے۔

از بخت بدم اگر فرد شد خورشید

از نور رخت مہا چراغے گیرم

(اگر میری بد قسمتی سے آفتاب غروب ہو گیا تو تیزے رخ انور کی روشنی سے چراغ کا کام لوں گا۔)

فائدہ — ۳

اے بھائی! شریعت کا فتویٰ ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی کا حشر اس کی نیت کے مطابق ہوگا۔ اگر تمہارے دل میں حق کی طلب اور اس کی ارادت غالب ہے تو اللہ کے طالبوں اور عاشقوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ جانتے ہو ان کے لئے اجر و ثواب کیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ جَنَّةَ لَيْسَ فِيهَا حُورٌ وَقُصُورٌ يَتَجَلَّى رَبُّنَا ضَاحِكًا**۔ (بے شک اللہ کے پاس ایسی جنت ہے جس میں حور و قصور نہیں بلکہ ہمارا رب ہنستے ہوئے تجلی فرماتا ہے۔)

یہاں بہشت و دوزخ کی گذر کہاں۔ اگر تمہارے دل میں بہشت کی طلب اور اس کا ارادہ غالب ہے تو صالحین کے زمرہ میں تمہارا حشر ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لئے **لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا** (فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے) کی خوشخبری ہے۔ اگر تمہارے دل میں دنیا کی طلب اور اس کا ارادہ غالب ہے تو دنیا والوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لئے **وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ** (کی و عید ہے۔) یعنی اور روک کر دی گئی — ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں۔)

یہ وہ مقام ہے جہاں سر پر خاک ڈالنے اور اپنا ماتم کرنے کے

علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ اب تم خود غور کرو کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ خدا کی محبت اور اس کا عشق غالب ہے یا بہشت سے عشق و محبت ہے یا دنیا سے عشق و محبت ہے۔ تمہارے دل پر جس کا غلبہ ہے سمجھ لو کہ اسی کے مطابق تمہارا حشر ہوگا۔

تمہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ جب خدا کی محبت اور اس کے عشق کی طلب کا غلبہ ہوگا تو درمیان سے حجاب اٹھادیں گے یہاں تک کہ مشاہدہ دوست میں ایک جان کیا اگر سینکڑوں جانیں بھی ہوں تو وہ بھی ملک الموت کی وساطت کے بغیر دوست کے حوالہ کر دیں گے اور ملک الموت کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے ۔

در شوق تو عاشقاں چتاں جاں بدہند
کہ آنجا ملک الموت غلجہ ہرگز

(تیرے شوق میں تیرے عشاق اس طرح اپنی جانیں پنچھاور کرتے ہیں کہ ملک الموت کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔)

اس وقت ساتوں آسمانوں میں یہ ندا کر دی جاتی ہے کہ وصل الحبيب الى الحبيب۔ دوست دوست سے مل گیا۔ طالب نے مطلوب کو پالیا۔ درمیان میں کوئی واسطہ باقی نہیں رہا۔ جس نے بھی کہا ہے خوب کہا ہے ۔

چوں در آمد وصال را حالہ سر د شد گفتگوئے دلالہ

(جب وصل کی گھڑی آگئی تو پھر اس وقت دلالہ کی ضرورت نہیں رہی۔)

اگر کسی پر آخرت کی محبت اور اس کی طلب غالب ہے تو آخرت پورے حسن و جمال اور زیبائی و رعنائی کے ساتھ اس طرح سامنے آئے گی کہ طالب اس کو دیکھ کر ہزاروں جان اور راحت و آرام قربان کرنے لگے گا۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

دانکہ ہر چیز۔۔ کہ بسودائی تو انت

چوں بمردی نقد فردای تو انت

(دنیا میں جس چیز کی تم کو دیوانگی ہے کل قیامت کے دن وہی چیز تمہارے سامنے ہوگی۔)

اگر دنیا کی محبت اور اس کی طلب غالب ہے تو دنیا اپنی ساری برائیوں اور خرابیوں کے ساتھ سامنے لائی جائے گی اور طالب دنیا اس کو دیکھ کر ہزاروں سختیوں اور دشواریوں کے ساتھ اس پر اپنی جان دے گا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔

ہرچہ در دنیا خیالت آں بود

تاابد راہ وصال آں بود

(دنیا میں تمہاری زندگی جن خیالوں میں گزرے گی، قیامت تک تیرے وصال کی راہ وہی رہے گی۔)

اے بھائی! جب یہ بات طے شدہ ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنے درندے اور وحشی جانور ہیں وہ مخصوص صفتوں کے حامل ہوتے ہیں اور آدمی میں وہ صفتیں موجود ہوتی ہیں۔ دنیا میں جس صفت کا غلبہ ہوگا کل قیامت کے دن اسی صفت کا حکم اس پر عاید ہوگا یعنی اسی جانور کی شکل میں اس کا حشر ہوگا۔

مثلاً اگر یہاں کسی پر غصہ کی صفت غالب ہے تو کل قیامت کے دن کتے کی شکل میں اس کا حشر ہوگا۔ اگر کسی پر شہوت غالب ہے تو خنزیر کی شکل میں حشر ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی پر تکبر کی صفت کا غلبہ ہے تو شیر کی صورت میں اس کا حشر ہوگا اور چا پلوسی کی صفت رکھنے والے کا حشر لومڑی کی شکل میں ہوگا۔ اسی طرح اور دوسری صفتوں کو سمجھنا چاہیئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام آذر کو جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھ کر عرض کریں گے: ”خداوند! میرے لئے اس سے بڑی فضیحت اور کیا ہوگی کہ میں میدان حشر میں کھڑا ہوں اور میرے باپ کو جہنم کی طرف لے جایا جائے۔“ اسی وقت آذر سے لباس آدمیت اتروالیا جائے گا اور ہونڈار کی صورت بنا دی جائیگی اس لئے کہ دنیا میں اسی کی صفت اس پر غالب تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کا اس ہونڈار سے کیا تعلق ہے اور کون سی رشتہ داری ہے؟ اور اصحاب کہف کے کتے کو اس کی اصلی شکل تبدیل کر کے آدمی کی شکل میں اٹھایا جائے گا اس لئے کہ اس کتے کے اندر آدمی کی صفت پیدا ہو گئی تھی اور آذر صورتِ نا آدمی ہوتے ہوئے بھی ہونڈار کی صفت رکھتا تھا۔ اسی سے سمجھ لو کہ ظاہری صورت کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ لیکن کیا کہا جائے! جاہلوں کی نظر صورت ہی پر ہوتی ہے۔

اے بھائی! بہت سارے آدمی ایسے ہیں جن کو بظاہر تم آدمی کی صورت میں دیکھ رہے ہو لیکن کل قیامت کے دن وہ درندے

اور وحشی جانوروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور بہت سارے درندے اور وحشی جانور ایسے ہیں جو قیامت کے دن آدمیوں کی صف میں کھڑے کئے جائیں گے۔ یہ سخت ترین گھائی ہے اور بہت دشوار معاملہ ہے، ارباب بصیرت کے سوا اور کسی کو بھی اس کی فکر نہیں۔

دیکھو، غفلت ٹھیک نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ان بری صفتوں میں کمی آتی جائے اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نے ساتھ دیا تو بری صفیٰیں مکمل طور پر دور ہو جائیں گی اور یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔

ہاں! جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور کس صفت پر اس کا حشر ہوگا تو اسے چاہیے کہ آج ہی اپنی حالت کا جائزہ لے کہ اس میں کون سی صفت غالب ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا ویسا ہی حشر ہوگا اور اتنا معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

اسی طرح اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے یا ناخوش تو اسے اپنے اعمال کا احتساب کرنا چاہیے۔ اگر اس کے سارے اعمال طاعت ہی طاعت ہیں تو سمجھ جائے کہ اللہ کی خوشنودی اس کے ساتھ ہے اس لئے کہ طاعت خوشنودی کی علامت ہے اور اگر اس سے سارے کام گناہ کے ہو رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے اس لئے کہ گناہ و معصیت اللہ کی ناخوشی کی پہچان ہے اور اگر دونوں طرح کے اعمال اس سے صادر ہو رہے ہیں یعنی

طاعت بھی کر رہا ہے اور معصیت بھی تو ایسی صورت میں جس کا غلبہ زیادہ ہو گا اسی کے مطابق حکم لگایا جائے گا۔

آج کی یہ زندگی پائیدار زندگی نہیں ہے۔ یہاں کے جو کام ہیں اگر یہاں نہ ہو سکے تو پھر وہاں (اسی عالم میں) کیسے انجام پائیں گے۔ اگر کسی میں صفات خبیثہ (بری صفتیں) ہیں اور انہیں دور نہیں کر سکا تو کل قیامت کے دن اگر بہشت میں داخل کر کے بہشت کی ساری نعمتیں اس کے حوالہ کر دی جائیں گی تو بھی وہ بری صفتیں اس سے دور نہیں ہوں گی۔ جو رہ گئیں سو رہ گئیں۔ ایسا آدمی ساری نعمتوں کے رہنے کے باوجود محتاج ہی رہے گا اور دوست تک پہنچنے سے محروم رہے گا۔ اس لئے اسی دنیا میں تبدیلی پیدا کر لے، اگر یہاں نہ ہو سکا تو وہاں بھی نہ ہو گا۔ اسی کو کسی نے کہا ہے۔

پاک شوتاژ اہل دیں گردی

آں چناں باش تاچنیں گردی

(پاک بن جاؤ تاکہ دینداروں میں تمہارا شمار ہو جائے، ایسے

ہو جاؤ تاکہ ویسے لوگوں کی طرح ہو جاؤ۔)

فائدہ — ۴

اے بھائی! تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم پر ”طلب حق“ سے بڑھ کر کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ بازار جاؤ تو اسی کی طلب میں رہو، گھر آؤ تو اسی کی تلاش کرو، مسجد میں رہو تو اسی کو مطلوب بناؤ اور اگر میخانہ میں بیٹھو تو وہاں بھی وہی پیش نظر رہے۔ عزرائیل (ملک الموت) جب آئیں تو اس وقت بھی مشاہدہ جمال دوست سے غفلت نہ ہو اور اس امتحان کی گھڑی میں بھی ملک الموت سے صاف صاف کہہ دو کہ میں اپنے کام میں مشغول ہوں، تم جس کام کے لئے آئے ہو وہ تم کرو۔

نقل ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسواک کر رہے تھے کہ ٹھیک اسی وقت عزرائیل آئے اور عرض کیا: کیا حکم ہوتا ہے، واپس چلا جاؤں یا جس کام کے لئے بھیجا گیا ہے اس پر عمل کروں؟ حضور ﷺ نے اپنے دہن مبارک سے مسواک کو الگ نہیں کیا اور فرمایا کہ تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اگر تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہاں بھی اللہ کی طلب سے باز نہ رہو۔ داروغہ جہنم سے کہہ دو کہ تم ہمارے سر پر قہر ڈھاتے رہو اور میں طلب کے میدان میں قدم بڑھاتا جاؤں، پھر دیکھنا معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ اگر جنت میں داخل کریں تو دیکھو، حورو قصور کی طرف ہرگز مائل نہ ہوتا بلکہ طلب حق کی گلیوں میں چکر لگاتے رہنا اور یہی کہنا۔

اگر ہر دو جہاں دہند مارا
چوں وصل تو نیست بینوایم

(اگر دونوں جہاں بھی ہمیں بخش دیں اور اپنے وصل سے محروم رکھیں تو ساری دولت کے ہوتے ہوئے بھی میں مفلس و بے نوا ہی رہوں گا۔)

اے بھائی! رکوع اور سجدہ کرنے والے ہزاروں ہزار تھے۔ اسرار خداوندی میں گم اور متحیر بیشمار تھے اور اس کے کاموں میں سوختہ جاں بے حساب تھے پھر بھی خاک سے ایک ایسی بے باک قوم کو پیدا کیا جس کو اپنے فرماں بردار اور عبادت گزار بندوں (فرشتوں) سے آگے بڑھا دیا۔ بغیر کسی سابقہ خدمت اور کسی کی سفارش و شفاعت کے اے یوں مخاطب کیا: اے خاک کے پتلے! اے البرکت بربکم (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔)

وہ رب ذوالجلال آن واحد میں کسی جواڑی و شرابی کو منتخب کر لیتا ہے اور اقبال مندی کے تخت پر اپنے مشاہدے میں مشغول کر دیتا ہے، ہر لمحہ نوازش و کرم فرماتا ہے۔ ہر لحظہ تحائف کی بارش ہوتی ہے۔ قبولیت و قربت سے نوازا جاتا ہے اور ٹھیک اسی کے برعکس جب اس کا غضب ہوتا ہے تو عبادت و ریاضت میں مشغول اور دعاء و مناجات میں مصروف بندے کی گردن میں حجاب و عتاب کی رسی ڈال کر اسے مردود و ملعون کر دیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے ہتے میں حسرت و غضب کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ کسی کو بت خانہ سے نکال کر عزت و قبولیت کے نقش و نگار سے مزین خلعت پہنا

دیتا ہے اور کسی کو مسجد سے کھینچ کر رد و حجاب کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیتا ہے۔ جس طرح اس کی نوازش و کرم اپنا کام کر رہی ہے اسی طرح اس کا قہر بھی کار فرما ہے۔

اے بھائی! راہ غیر محفوظ ہے اور منزل بہت دور۔ ایسے میں اس کا عاشق و مجنوں سر نہ پٹکے تو کیا کرے۔

جز جاں و جگر نیست شکار خور تو

زانست کہ ہر سرے ندارد سر تو

(چونکہ آپ کے شکار کی غذا جان و جگر کے سوا اور کچھ نہیں ہے اسی لئے ہر شخص آپ کے عشق کی تمنا نہیں رکھتا۔)

بہت سارے عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں جن کی عبادت و ریاضت کا ذخیرہ جان کنی کے وقت بے نیازی کے ساتھ اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ **وقدمنا الی ما عملو امن عمل فجعلنہ ہباء منثوراً** (اور جو کچھ انہوں نے کام کیا تھا ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔)

اور طاعت و عبادت سے لبریز بہت سارے سینے ایسے ہوتے ہیں جو سکرات موت کے وقت تباہ و برباد کر دیئے جاتے ہیں۔ **وبدالہم من اللہ مالہم یکنونوا یحتسبون** (اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔)

بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے قبر میں قبلہ کی طرف سے پھیر دیئے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج آشنا سمجھے جا رہے ہیں، لیکن قبر میں پہلی ہی رات بے گانہ بنا دیئے جاتے ہیں۔ ■ کسی سے فرماتا ہے: نم کتومة العروس۔ (سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے۔)

اور کسی کو یوں مخاطب کرتا ہے: نم کتومتہ المحبوس۔ (جس طرح قید خانہ میں قیدی سوتے ہیں اسی طرح پڑے رہو۔) جب رو کرتے ہیں تو پھر اس طرح کہ کوئی طاعت اس وقت کام نہیں آتی اور جب شرف قبولیت بخشتے ہیں تو اس وقت کسی گناہ کی فکر نہیں ہوتی۔ ذرا غور کرو آذر کی پشت سے خلیل اللہ پیدا کئے گئے۔ یخرج الحی من المیت (وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے) اور نوح کے گھر سے کنعان کی پیدائش ہوئی۔ یخرج المیت من الحی (زندہ سے مردے کو نکالتا ہے)۔ آدم علیہ السلام کی قبولیت تو دیکھو کہ زلت (لغزش) کا نقصان انہیں مٹانہ سکا اور ابلیس اس طرح رد کیا گیا کہ ساری عبادت و ریاضت بے کار چلی گئی اور کچھ فائدہ نہ ہوا۔ جو مقبول بارگاہ ہیں اگر ان کو لہم البشریٰ ۱ کی خوشخبری دی گئی ہے تو مردود بارگاہ کے لئے لا بشریٰ یومئذ للمجرمین ۲ کی وعید بھی ہے۔ اگر عبادت گزاروں اور اپنے برگزیدہ بندوں کے لئے سیمام فی وجوہہم من اثر السجود ۳ (ان کی پیشانیاں سجدوں کے اثر سے چمکتی ہیں) فرمایا ہے تو یعرف المجرمون بسیمہم ۴ (مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے) کے ذریعہ مجرموں کی پہچان بھی بتا دی ہے۔

فائدہ — ۵

اے بھائی! اس تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔
منزل کافی دور ہے، جسم کمزور و ناتواں ہے۔ دل بے بس و مجبور ہے
اور وقت بھی کم ہے۔ ایسے میں آرام و سکون نصیب نہیں۔ تدریس و
تکرار کا وقت نہیں۔ جبہ و دستار اور کلاہ و قبا کا موقع نہیں۔ سب میں
آگ لگا دو اور اپنا ماتم آپ کرو اور وہی کہو جو اس بیچارہ نے کہا ہے۔

برد غفلت روزگارم چوں کنم

بر نیامد هیچ کارم چوں کنم

(ساری زندگی غفلت میں گذر گئی، کوئی کام مجھ سے نہ ہو سکا۔ ہائے!
اب میں کیا کروں؟)

افسوس! ہزار افسوس! وقت غفلت میں گذر گیا، زندگی پوری ہو
گئی مگر کام پورا نہ ہوا۔ آخرت کا سفر بھی سامنے ہے۔ اب جو زندگی رہ گئی ہے
اس میں بھی اگر کچھ نہ ہو سکا تو پھر ماتم کئے سوا کیا ہے۔ وہی کہنا چاہیے جو کسی
سوختہ جاں نے کہا ہے۔

درد را دارو کجا خواهیم کرد

عمر شد ماتم کجا خواهیم کرد

(درد کا علاج کہاں تلاش کروں! عمر ختم ہو رہی ہے کس کس چیز

کا ماتم کروں!)

رات کے آخری حصہ میں گنہگاروں اور بدکاروں کی طرح درد مند
دل سے گریہ وزاری اور عاجزی و درماندگی کے ساتھ یہ مناجات کرو۔

از در خویشم مگر واں ناامید

از سر لطف سیاہم کن سفید

(اپنی بارگاہ سے مجھے ناامید واپس نہ کیجئے بلکہ اپنی مہربانیوں
سے میرے سیاہ اعمال نامہ کو سفید کر دیجئے۔ یعنی گناہوں کی سیاہی کو
آب رحمت سے دھو دیجئے۔)

دیکھو! ہرگز غافل نہ رہو اس لئے کہ کام بہت دشوار ہے، راہ
میں بھی نشیب و فراز ہے، شیطان اور نفس موت کے وقت اور قبر
میں پیچھے پڑا رہتا ہے اور آخرت کا عذاب تو ایسا ہے کہ اس کے سننے
سے پتاپانی ہو جاتا ہے اور جگر جل بھن کر کباب بن جاتا ہے۔ اسی
درد و غم میں بیچارہ نالہ و فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے۔

کاشکی ہرگز نبودی نام من

تا نبودی جنبش و آرام من

(کاش کہ میرا نام ہی نہ ہوتا تاکہ یہ حرکت و سکون ہمارے اندر پیدا
ہی نہ ہوتا۔)

کسی عارف نے حضرت خواجہ ابراہیم ادہمؒ سے عرض کیا کہ
میں آپ سے علم طریقت کی باتیں سننا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا
: اے برادر! میں خود ایک زمانہ سے اپنا ماتم آپ کر رہا ہوں۔ اس
عارف نے پوچھا: ایسا کیوں؟ آپ نے جواب دیا کہ جب فرشتہ نے
ماں کے پیٹ میں میری صورت بنائی تو اس وقت فرشتہ نے عرض کیا

یا الہ العالمین ! میں اسے سعید لکھوں یا شقی؟ معلوم نہیں دربار خداوندی سے میرے متعلق اس فرشتہ کو کیا جواب ملا (آیا مجھے نیک بختوں کی فہرست میں رکھا گیا یا بد نصیبوں کی فہرست میں)۔ پھر جب ملک الموت خدا سے دریافت کریں گے کہ اس بندہ کی جان سعادت پر قبض کروں یا شقاوت پر؟ تو معلوم نہیں اس وقت میرے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن جب فرشتہ یہ دریافت کرے گا کہ اس بندہ کو بہشت میں لے جاؤں یا دوزخ میں؟ تو پتا نہیں کیا جواب ملے گا۔

اے بھائی! دین کی راہ میں جتنے زاہد، عابد اور عالم ہیں سب اس کے تیغ بے نیازی کی ہیبت سے پریشان و سرگرداں ہیں۔ ان اللہ لغنی عن العلمین! (بے شک اللہ بے پروا ہے سارے جہاں سے۔) اور دنیا کے سارے صدیق لیسئل الصدقین عن صدقہم (تاکہ بچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے) کی سیاست سے خوفزدہ اور لرزہ بر اندام ہیں اس لئے کہ بہت سارے عبادت گزار ایسے ہیں جن کے پاس طاعت و عبادت کا ذخیرہ ہے لیکن جاں کنی کے وقت بے نیازی کے ساتھ اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ وقد منالی ما عملوا۔ اور بہت سارے سینے ایسے ہیں جو عبادت و ریاضت سے آباد ہیں لیکن سکرات موت کے وقت وہ تباہ و برباد کر دیئے جاتے ہیں۔ وبدالہم من اللہ مالہم یکنو الیحتسبون۔ وہ کبھی سات لاکھ سال تک بارگاہ خداوندی میں معتکف رہنے والے معلم المملکوت کے جسم سے لباس ملکی چھین کر اس کی پیشانی پر قیامت تک کے لئے لعنت کا داغ لگا دیتا

ہے۔ ان علیک لعنتی! (اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے) اور کبھی بلعم بارعو کو جو یگانہ روزگار اور اسم اعظم کی خلعت سے آراستہ تھا مسجد سے نکال کر کتوں کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ فمثله کمثل الکلب ان یحمل علیہ بلہث ۱ (اس کا حال کتوں کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے)۔

جس نے بھی کہا ہے خوب کہا ہے۔

بی نیازش را چہ کفر و چہ دین

بی زبانش را چہ شک و چہ یقین

(اس کی بے نیازی کو تمہارے کفر و دین سے کیا مطلب اور

اس کی خاموشی کے آگے تمہارے شک و یقین کی کیا حیثیت!)

اے بھائی! یہاں آرام و سکون اور خوشی و شادمانی کہاں؟ نقل

ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ایک روز جبریل علیہ السلام

سے دریافت فرمایا کہ اے بھائی جبریل! کہو آج کل کیسی گزر رہی ہے

اور تمہارے معاملات کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ

کے رسول! جب سے ہماری جماعت کے ایک فرد کو مردود بارگاہ کیا

گیا ہے کسی کو بھی ہوش نہیں ہے اور کوئی بھی اطمینان و سکون سے

نہیں ہے۔ اب سمجھ جاؤ کہ ہم بے اقبالوں کو کیا کرنا چاہیے۔ جب تک

موقع ہے، جہاں تک ممکن ہو اور جتنا ہو سکے دن رات اپنا غم کرتے

رہو، اپنی فکر میں لگے رہو اور وقت بوقت حسرت کی خاک سر پر

ڈالتے رہو۔ اس لئے کہ تعطل و ناامیدی اس کام کے لیے شرط نہیں

ہے۔ اگر مردوں کا ایمان حاصل نہ ہو سکا تو کم از کم عورتوں اور مخنثوں

کا ایمان تو حاصل ہو جائے۔ کیا کرو گے، اگر آفتاب کی دولت میسر نہیں ہے تو چراغ ہی سے کام لے لو۔ جس نے بھی کہاں ہے خوب کہا ہے۔

از بخت بدم اگر فرود شد خورشید

از نور رخت مہا چراغی گیرم

(اگر میری بد اقبالی سے سورج ڈوب گیا تو آپ کے رخ انور کی روشنی موجود ہے، میں اسی سے چراغ کا کام لے لوں گا۔)
اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو پھر ہم میں اور فرعون، نمرود، ترساویہود میں کیا فرق رہا ہے۔ اے بھائی! آج دنیا سے جو ایمان کو محفوظ و سلامت لے گیا وہی مرد ہے اور ہمارے زمانہ کا جنید و شبلی بھی وہی ہے۔ باقی جو کچھ ہے سب خیال ہی خیال ہے۔

بیرون گور لاف کرامت چہ می زنی

ایمان اگر بگور بری از کرامت است

(قبر سے باہر یعنی مرنے سے پہلے کرامت دکھانا کیا معنی رکھتا ہے، اگر ایمان کے ساتھ قبر میں جاتے ہو تو یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔)
اے بھائی! دین کے جو مشائخ ہیں ان کی پیروی کرو اور اپنے آپ کو شیطانی وسوسے سے دور رکھو تاکہ شیطان کے قبضہ میں نہ چلے جاؤ، اگر ایسا ہو گیا تو پھر جلد از جلد اس سے نکل آؤ، جب تک معاملہ بگڑا نہیں ہے اس کا علاج کرتے رہو، ہو شیار رہو اور اپنا غم کھاتے رہو اس لئے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

ای پیر گنہ گار در توبہ کشادہ است انواع نعم بہر تو آمادہ نہادہ است

بشتاب سوی توبہ کہ ازماور گیتی از کردن تاخیر بسی واقعہ زلواہ است
(اے بوڑھے گناہگار! توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور تیرے
لئے طرح طرح کی نعمتیں تیار رکھی ہوئی ہیں۔ توبہ کرنے میں جلدی
کر۔ اس لئے کہ تاخیر میں خطرہ ہے کیونکہ اس دنیا میں ہر پل بہت
سارے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔

فائدہ — ۶

اے بھائی! پیدائش سے آخر تک گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں
کا کام ہے، پیدائش سے آخر تک گناہوں میں ملوث رہنا شیطان کا فعل ہے
اور گناہ میں مبتلا ہونا اور پھر اس سے توبہ کرنا آدم اور اولاد آدم کی صفت
ہے۔ بندہ صرف گناہ کی وجہ سے ماخوذ نہیں ہوتا بلکہ گناہ کے بعد توبہ نہ
کرنے کی وجہ سے گرفت ہوتی ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر بندے
نے گناہ کیا اور پھر اس گناہ سے توبہ کر لیا تو تمام لوگوں کا اس پر اجماع
(اتفاق) ہے کہ وہ ماخوذ نہیں ہوتا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ
(گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی
نہیں)۔ آدمی سے گناہ کا صدور ہو اس میں تعجب کیوں ہے۔ اے بھائی!
آدمی تو شہوتوں اور خواہشوں کا مرکب ہے۔ شیطان درپے ہے۔ نفس کافر
اس کے اندر پوشیدہ ہے۔

اے بھائی! جس حال میں رہو اور جس کام میں رہو توبہ سے
عافل نہ رہو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا کام فرمانبرداروں کی اطاعت سے

پاک اور گناہگاروں کے گناہوں سے کہیں مقدس ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے کاموں میں علت کو دخل نہیں۔ اسی لئے بزرگوں نے کہا ہے: الف ضل لمن فضله الله لا بعمل ولا بالجوهر (فضل) وہ ہے جو خداوند تعالیٰ کسی کو فضل عطا فرمائے۔ فضل کا تعلق نہ کسی کے عمل سے ہے اور نہ کسی کے جوہر سے۔ اگر فضیلت عمل کی وجہ سے ہوتی تو یقیناً اگلی امتوں کو اس امت پر فضیلت ہوتی اس لئے کہ وہ سات سو سال، آٹھ سو سال اور ایک ہزار سال کی عمر کے ہوتے تھے۔ لہذا ان کا عمل اور ان کی عبادتیں بھی زیادہ ہوتی تھیں اور اس امت کی عمر ساٹھ یا ستر سال ہوتی ہے تو ان کا عمل اور ان کی عبادتیں بھی کم ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس امت کو ساری امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح اگر فضل کا تعلق جوہر سے ہوتا تو شیطان کو آدم پر فضیلت حاصل ہوتی اس لئے کہ شیطان روشن آگ سے ہے اور آدم کی تخلیق خاک سے ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود آدم کو شیطان پر فضیلت حاصل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فضل کا تعلق نہ عمل سے ہے اور نہ جوہر سے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فضل اسی پر ہوتا جس کو اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے۔ ہاں! تو گفتگو توبہ کے بارے میں ہو رہی تھی۔ اے بھائی! سلطان انبیا اور شہنشاہ اولیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ روزانہ ستر بار استغفار کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ **وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ** نازل ہوئی تو حضورؐ نے ستر سے بڑھا کر سو بار کر دیا۔ جو انتہائی فریبردار ہیں ان کے لئے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو جتنا مطیع و فرمانبردار اور

گناہوں سے پاک ہے اس کو ایک لمحہ بھی توبہ و استغفار سے غافل نہیں رہنا چاہیے اس لئے کہ توبہ و استغفار نہیں کرنے کی وجہ سے انسان ہلاک ہوتا ہے، صرف گناہ کی وجہ سے ہلاکت نہیں ہوتی۔ آدم و ابلیس کے واقعہ اور قصہ پر غور کرو اور دیکھو کہ آدم علیہ السلام لغزش کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور ربنا ظلمنا انفسنا پڑھنے لگے اور وہ ملعون گناہ میں پڑا رہا تو ان علیک لعنتی الی یوم الدین کا داغ اس پر لگ گیا۔

اے بھائی! بندہ کو چاہیے کہ وہ خود گناہ میں ملوث نہ ہو یعنی گناہ کے قریب نہ جائے۔ اور اگر اس سے گناہ ہو جائے تو جلد از جلد اس گناہ سے نکل آئے جیسا کہ آدم علیہ السلام نے کیا اور وہی کہے جو انہوں نے کہا یعنی ربنا ظلمنا انفسنا۔ گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ گناہ پر اصرار کفر کا پیش خیمہ ہے جیسا کہ قابیل نے کیا اور آخر میں وہ کافر ہو گیا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے اس لئے ارتکاب گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنا چاہیے اور ربنا ظلمنا انفسنا پڑھنا چاہیے۔ گناہ پر اصرار کرنے سے اسی طرح بچنا چاہیے جس طرح کفر سے بچنا چاہتے ہو۔ اس لئے کہ ساری ہلاکت گناہ پر اصرار ہی کی وجہ سے ہے اور شریعت کا فتویٰ ہے کہ : لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار (گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے وہ صغیرہ گناہ، صغیرہ نہیں رہتا بلکہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد استغفار کر لینے سے گناہ کبیرہ بھی ختم ہو جاتا ہے)۔

اے بھائی! موت تاک میں ہے، فرصت بھی کم ہے، اچانک کہیں ملک الموت کی پیشانی نظر آگئی تو پھر کیا ہوگا۔ اس لئے

کہ کام بھی ادا ہو رہا ہے، اگرچہ تم گناہوں میں آلودہ اور ملوث ہو لیکن توبہ کا دامن پکڑے رہو اور (اس کی رحمت و مغفرت کے) امیدوار رہو۔ تم فرعون کے جادوگروں سے زیادہ آلودہ گناہ تو نہیں ہو، سگب اصحاب کہف سے زیادہ ملوث (ناپاک) تو نہیں ہو طور سینا کے پتھروں سے زیادہ جامد تو نہیں ہو اور چوب حنانه سے زیادہ بے قیمت تو نہیں ہو۔ اگر کوئی حبشہ سے غلام کو لائے اور اس کا نام کافور رکھ دے تو اس میں کسی کا کیا بگڑتا ہے۔

اے بھائی! جب فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کے اندر اس کے فساد کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو جانتے ہو کیا جواب ملا؟ ندا آئی کہ ہاں ہاں! سن لو، اگر تمہارے دروازے پر بھیجیں گے تو لوٹا دینا، اگر تمہارے ہاتھ فروخت کریں گے تو نہ خریدنا۔ تم لوگ اس بات سے ڈر رہے ہو کہ اس کے گناہ کی آلودگی ہماری قدوسیت کے کمال کو آلودہ کر دے گی۔ ارے یہ خاک کے پتلے تو ہماری بارگاہ میں مقبول ہیں اور جب ہم نے انہیں قبول کر لیا ہے تو پھر گناہ اور آلودگی ان کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ اسی معنی میں یہ شعر ہے۔

سراسر باہمہ عیم بدیدی و خریدی تو زنی کالائی پر عیب وزنی لطف خریداری

(میں سر سے پاؤں تک عیب ہی عیب تھا اس کے باوجود تو نے دیکھا اور خرید لیا، خرابیوں سے بھرا یہ مال بھی خوب ہے اور آپ کی خریداری کا یہ انداز بھی خوب ہے۔)

نہایت ۵۴۵ مکتبہ ۶۲

فائدہ — ۷

اے بھائی! تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس راہ کے لئے تجرید و تفرید شرط ہے۔ تمام تعلقات اور مخلوقات سے کنارہ کش ہو جانا تجرید ہے اور اپنے آپ سے جدا ہو جانا تفرید ہے۔ نہ دل میں غبار ہو، نہ پشت پر بار ہو، نہ کسی شخصیت میں شمار ہو، نہ سینوں میں خواہشوں کا انبار ہو، نہ کسی مخلوق سے کوئی سروکار ہو۔ اس کی ہمت عرش کے کنگرہ سے بھی بلند ہو، دونوں جہاں سے اس کو وحشت ہو، اپنی مراد (یعنی محبوب) سے انسیت ہو۔ اگر دونوں جہاں بخش دیا جائے اور محبوب کا وصل حاصل نہ ہو تو کوئی خوشی خوشی نہ رہے اور اگر دونوں جہاں چھین لیا جائے اور محبوب مل جائے تو پھر کوئی غم، غم نہ رہے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے لا وحشة مع الله ولا راحة مع غير الله (اللہ کی معیت میں کوئی وحشت و پریشانی نہیں اور غیر اللہ کی معیت میں کوئی راحت و شادمانی نہیں)۔ جس نے بھی کہا ہے، خوب کہا ہے۔

باتو دل مسجد است و بی تو کنشت بی تو دل دوزخ است، باتو بہشت (اگر آپ ساتھ ہیں تو یہ دل مسجد ہے ورنہ یہی دل آتش کدہ ہے۔ بغیر آپ کے یہ جہنم ہے اور آپ مل گئے تو پھر یہی بہشت ہے۔)

اے بھائی! اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان کے بغیر تو

گزارا ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی حال میں بھی نہیں رہا جاسکتا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا: اَنَابَدَكَ اللّٰهُ (میں تمہارے لئے لازم و ضروری ہوں)۔ سب سے چھٹکارا ہو سکتا ہے لیکن میرے بغیر گذر نہیں ہو سکتی۔ جب اس منزل پر سالک پہنچتا ہے تو اس وقت دعوے کی ساری تختیاں توڑ دیتا ہے۔ من و توہم کی آنکھیں نکال دیتا ہے۔ اس کی نگاہ میں موت و حیات یکساں ہو جاتی ہے، رد و قبول اور مدح و ذم سب اس کے ترازو کے پلے پر برابر ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں بہشت و دوزخ کی گذر نہیں ہوتی۔ اس کے سینہ میں دنیا و آخرت کے لئے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ خوراک و پوشاک کے لئے کسی مخلوق کا احسان مند نہیں ہوتا۔ وہ بلند ہمت غوطہ خور بحر محیط میں جان کی بازی لگا دیتا ہے اور اس کے عوض میں گوہر شب افروز حاصل کرتا ہے۔ بھلا ایسا شخص بوڑھی عورت کے مختصر سے چراغ کے دھوئیں پر کیا جان دے گا۔ اس کا مقصود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہوتی ہے، اس کا ہاتھ ماسویٰ اللہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ اس کے طلب کا پاؤں ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ عزت و مرتبہ کی سواری کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ننگ و نام اور عزت و سلامتی کی تختی کو اچھی طرح صاف کر لیتا ہے۔ اس کے دل سے یہ آواز آتی ہے: لَوْ زَحَمْنِي الْعَرْشَ لِمَحْقَبَةٍ (اگر عرش مجید بھی میری ہمت کے سامنے آئے تو میں اسے پامال کر دوں)۔ وَلَوْ اَقْبَلَنِي الْكُونُ لِهَدْمَتِهِ (اور اگر دنیا و آخرت اپنے آپ کو میری ہمت کے آگے پیش کرے تو میں اسے اپنے قدموں سے روند کر نیست و نابود کر دوں)۔

اس کا عیش و آرام بس اسی میں ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ طلب

کے طور سینا پر چکر لگاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح ادنیٰ کی صدا دیتا ہے اور مطلوب کی طرف سے شرم و حیا کے ساتھ لن ترانی کا جواب پاتا ہے۔ قابل تعریف ہے یہ کام اور لائق ستائش ہے پانی و مٹی سے بنی ہوئی اس مخلوق کی یہ دیوانگی۔ جب مرید صادق کو تجرید و تفرید کا یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو عالم میں اس کی جلوہ نمائی اور عزت افزائی یوں کی جاتی ہے۔ یاد داؤد اذا رايت لي طالبا فكن له خادماً (اے داؤد! جب تم میرے کسی طالب کو دیکھو تو اس کے خادم بن جاؤ)۔ جب داؤد علیہ السلام جیسے پیغمبر کو وہ اپنے طالبوں کا خادم بنادے تو پھر اسی سے سمجھ لو کہ دوسروں کی کیا حقیقت ہے۔

”خدائی“ عقل و قیاس سے پرے ہے۔ اس کا تعلق اس کی مشیت و مرضی سے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ آذر کے بت کدے سے ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کر دے اور کعبۃ اللہ کے بت خانہ سے محمد حبیب اللہ کو ظاہر فرمادے۔ یعنی جو کچھ ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ مرید پر اس معنی کا انکشاف آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور مرتبہ بمرتبہ اس مقام پر پہنچتا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ۔

اے بھائی! دین کی راہ میں جو کانٹا بھی سامنے آئے اسے پکڑ لو اور ہاتھ میں لے لو۔ اگر آج وہ کانٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا تو کل اسی کانٹے سے تیر بنا کر تمہارے قلب و جگر میں چبھوئیں گے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی کی دولت سے سرفراز کئے گئے و کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔^۱ (اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً

کلام کیا) اور ایک لاکھ چوبیس ہزار چودہ کلمات بغیر کسی واسطہ کے ان پر نازل کئے گئے۔ اس وقت وہ سر سے پاؤں کے ناخن تک ہمہ تن ہوش ہو جاتے، سارے اعضاء کو قوت سماعت حاصل ہو جاتی اور اس طرح سنتے جیسے کان سے سن رہے ہوں۔ جس کلمہ کا بھی ان پر نزول ہوتا اس سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی اور اس وقت ایسے ہو جاتے جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو، اور جب ہوش میں آئے تو وقتلت نفساً یا موسیٰ (اے موسیٰ میری وحی کے بغیر تم نے قبلی کو کیسے قتل کر دیا) کا تازیانہ ان کے دل پر لگایا جاتا۔ اگر دوزخ کے ساتوں طبقے کا عذاب حضرت موسیٰ کی آنکھوں کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ اذیت نہ ہوتی جو قبلی کے قتل سے متعلق اس سوال سے ہوتی تھی۔ تمام نوازش و کرم کے باوجود یہ ایک کاٹا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی راہ میں چھوڑ دیا گیا تھا اور ان کے دیدار دولت میں چبھا کرتا تھا۔

اے برادر! مردانہ وار زندگی گزارو۔ اور مردوں کی جو غذا ہے وہ کھاؤ۔ عاشقوں کی نگاہ میں اتھاہ سمندر مختصر پانی کی حیثیت رکھتا ہے اور پہاڑ کی حیثیت تنکے کی ہوتی ہے۔ وفا ہو یا جفا، منع ہو یا عطاء ان کی نظر میں سب برابر ہے اور یہی صدق کی پہچان ہے۔ کہا گیا ہے کہ محبت کے شہباز نے عزت کے آشیانہ سے پرواز کی۔ عرش پر پہنچا تو وہاں شان عظمت دیکھی، اسے چھوڑا، کرسی تک آیا، وہاں وسعت نظر آئی۔ اسے بھی ترک کیا اور وہاں سے چل کر آسمان پر پہنچا۔ وہاں رفعت پر نظر گئی۔ وہاں سے گذر کر

زمین پر آیا۔ یہاں محنت کا مشاہدہ کیا۔ پھر کیا تھا، اتر آیا۔ پوچھا گیا: آخر ایسا کیوں؟ اس نے کہا میں محبت ہوں اور یہ محنت ہے، ظاہری اعتبار سے ہمارے اور اس کے درمیان صرف نقطہ کا فرق ہے اور معنوی حیثیت کو تو وہی جانتا ہے، جو جانتا ہے۔ دوسرا کیا جانے۔

لوح محفوظ میں سب سے پہلا لفظ جو لکھا گیا وہ یہی لفظ ”محبت“ تھا۔ ”ب“ کا نقطہ ”ن“ کے نقطہ سے مل گیا اور لفظ ”محبت“ لفظ ”محنت“ بن گیا۔ غور سے دیکھو گے تو معلوم ہو گا کہ دونوں کی ترکیب ایک ہی ہے صرف نقطے کے اوپر نیچے ہونے کا فرق ہے۔ اسی لئے بزرگوں نے کہا ہے کہ (لفظ محبت کے) ہر نقطہ میں لاکھوں قبر و سختی پوشیدہ ہیں اور ہر حرف میں لاکھوں زہر یلے شربت کے جام ہیں۔ جو اس کے دوست ہیں وہ ہر لمحہ مرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ لیکن انہیں خطاب ہوتا ہے کہ اصبر و اوصبروا و رابطوا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون! (صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔)

واللہ اعلم بالصواب۔

اے برادر! تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بشر تمام موجودات کا خلاصہ ہے اور ساری مخلوقات کا پچوڑ ہے۔ جو کچھ رکھتا ہے، بشر رکھتا ہے۔ باقی سب نقش بردیوار ہیں اس لئے غفلت سے کام نہ لو۔ آب و گل کے اس پتلے میں جو ملے گا وہ اٹھارہ ہزار عالم میں نہیں پاسکتے۔ و نفخت فیہ من روحی (اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی)۔ غور کرو! فرشتوں کو مقام طہارت و قدس پر فائز کرنے کے باوجود صرف یہی کہا گیا بل عباد مکر مون (بلکہ بندے ہیں عزت والے) لیکن جہاں تک محبت کا معاملہ ہے یعنی اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نعمت تو اسی مٹی اور پانی کے پتلے کے حصے میں آئی۔ یحبہم و یحبونہ (اللہ کے لایق اسی کو سمجھا گیا۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

خاک راجوں کار با پاک اوفتاد

پیش آدم عرش در خاک اوفتاد

(خاک کو جب اس رب قدوس سے نسبت ہوئی تو آدم کے سامنے عرش بھی جھک گیا۔)

اے بھائی! جب صالح قدرت نے اپنے کمال قدرت سے مشیت خاک کو اپنے قریب کر لیا تو چالیس سال تک اسے اپنے آفتاب نظر کے سامنے نئے انداز میں رکھا یہاں تک کہ اس کی ہستی کی نمناکی اس سے جاتی رہی۔ اس وقت فرشتوں کو حکم ہوا کہ جائیے اس عجیب و غریب صورت والے کی بارگاہ میں

حاضری دیجئے۔ اس کو اور اس کے آستانہ کو جو عظمت و جلال میں سات آسمانوں سے بھی پرے ہے، بوسہ دیجئے۔ فقہوالہ مساجدین (۱) (تو تم اس کے لئے سجدے میں گرنا) یعنی فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ مرتبت، یہ عزت، یہ برکت اور یہ قدرو منزلت کیا مٹی کی ہو رہی تھی؟ جی نہیں، یہ تو سلطان دل کے لئے تھا، وہ دل جو اللہ کے لطیفوں میں سے ایک خاص لطیفہ اور شاہی اسرار کا ایک خاص راز ہے۔ قل: الروح من امر ربی (آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے) کے یہی معنی کو آدم کے صحیفہ دل پر نقش فرمایا۔

اور خواجہ عالم علیہ السلام کی زبان پاک نے خلق آدم علی صورتہ (آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) کے اعلان کے ذریعہ اس راز کو افشا فرمایا۔ اور یہ بھی معلوم رہے کہ یہ مثال اور تشبیہ کے طور پر نہیں کہا گیا ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ جب اعلیٰ مدارج پر فائز ملائکہ نے یہ حسن، یہ بزرگی اور اس جاہ و مرتبت کا معائنہ کیا تو اس خاک بے باک کے آستانہ پر اپنی رو حیں شار کرنے لگے۔

ہاں! وہ ابلیس لعین جو اپنے زمانے کا چمکاؤر تھا، جب آدم کے آفتاب اقبال کے سامنے ہوا تو اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور اپنی بد نصیبی سے اس دولت گرانما یہ کا ایک ذرہ بھی نہ دیکھ سکا۔

آدم کی ذات اسرار غیب کی امانت گاہ تھی ورنہ اس مشیت خاک کی یہ اہلیت کہاں کہ مقامات قدس کے رہنے والے اور مناہر و انس پر خطبہ دینے والے اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے۔ اس مشیت خاک بے حاصل کو یہ مقام کہاں ملتا کہ جبرئیل و میکائیل جیسے صاحب تمکین فرشتوں کو حکم دیا جائے کہ اسجدوا (سجدہ میں چلے جاؤ)۔

مشت خاک میں چھپا ہوا وہی لطیفہ دل تھا جس کی وجہ سے آدم کو مسجود ملائک ہونے کی خلعت عطا کی گئی۔ دنیا کے تمام دانشمند حیرت میں انگشت بندھاں ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس مشت خاک کو اس درجہ محبوب بنا لیا گیا؟ کسی بزرگ نے ٹھیک کہا ہے کہ حق کی قسم! حق اپنے سوا کسی دوسرے کو دوست نہیں رکھتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو اپنی صنعت سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔

بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں پہنچے، شریعت نے مطالبہ کیا: وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ (اور اس درخت کے پاس نہ جانا)۔ طریقت نے مشورہ دیا: اهبطوا امنہا (تم سب جنت سے اتر جاؤ)۔ حضرت آدم نے سوچا کہ جنت میں آرائشگی کا سامان ہے، خواجگی اور سرداری کا ماحول ہے لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چند روز کے لئے اپنے نعمتہ ارضی میں چلا جائے اس لئے کہ میری بات خواجگی سے میل نہیں کھاتی۔ اس وقت غیب سے ندا آئی کہ اے آدم! کیا مسافرت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ جواب دیا: کیوں نہیں؟ مجھے تو اسی راہ میں نکلنا ہے اور اسی راہ سے واسطہ ہے۔ ندا آئی کہ پھر کیا ہے، کام میں لگ جائیے۔ آدم نے جواب دیا: وہ کام یہاں نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بہشت ہے جہاں فرشتے ہیں، رضوان ہیں نوکر و چاکر ہیں، خواجگی و سرداری ہے۔ کہا گیا کہ پھر تیار ہو جائیے، دارالسلام کو دارالسلام سے بدلنا ہو گا۔ سلامتی کے گھر سے ملامت کے گھر میں جانا پڑے گا۔ سرداری کا تاج سر سے

اتار کر افلاس کے گرد و غبار کا تاج سر پر رکھنا ہوگا اور نیک نامی کو وعسی ادم ربہ ملا کی ملامت سے تبدیل کرنا ہوگا۔ فرمایا کہ سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہوں۔ ندا آئی کہ جب آپ تیار ہیں تو پھر مجھے بھی کچھ پروا نہیں۔ اس کے بعد آدمؑ نے دولت خانہ خلافت پر دست غارت دراز کر دیا۔ اس لئے یہ نہیں کہا جائے کہ آدمؑ سے بہشت چھین لی گئی بلکہ یوں کہا جائے آدمؑ کو بہشت سے چھین لیا گیا۔ جب روتے ہوئے دل کو بھنے ہوئے مرغ میں لذت نہیں مل سکتی تو پھر کوئی سوختہ جاں اور خستہ جگر حور اور جنت کے محلات کو کہاں آنکھ لگا سکتا ہے۔

اس مٹی اور پانی کو حقیر نہ سمجھو۔ جو کچھ ہے اسی آب و خاک میں ہے۔ جو کچھ آیا ہے اسی آب و خاک سے آیا ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ نقش بردیوار ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ عزیزان طریقت نے کہا ہے کہ اگر دولت و سعادت کے لاکھوں خزانے آدمؑ پر نثار کر دیئے جاتے تو وہ بات نہ ہوتی جو وعسی ادم ربہ کے ذریعہ دنیائے قہر سرا میں لانے سے پیدا ہوئی۔ اگر آدمؑ کا قدم عصمت اس دنیا کے لئے نہیں پھسلتا تو یہ ایک مسئلہ بن جاتا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بارگاہ کے لئے غیرت کی بات ہوتی۔ وہ گوہر نایاب یعنی حضرت آدمؑ جن کو اللہ تعالیٰ نے بخلقت بیدی (میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا) کی خلعت سے آراستہ فرمایا۔ ایسے شہنشاہ کے لئے وعسی ادم ربہ کی قبا اور دستار ہے۔ فردوس اعلیٰ اور دارالسلام میں جس نوازش و کرم کا سلوک تھا وہ قدرت کی مہربانیاں تھیں۔ وہاں کی ساری نعمتیں آدمؑ پر

عاشق تھیں اور بھلا عشق کیوں نہ ہوتا۔ انہوں نے قدرت کا تعجب میں ڈالنے والا ایسا نمونہ کہاں دیکھا تھا۔ سب نے عشق کے پنچہ سے آدم کے دامن کو پکڑ لیا۔ ادھر ہمت کی بلندیوں پر فائز حضرت آدم کا یہ حال کہ وہ ان سب سے دل اٹھا چکے تھے۔ وہ حکم کی بجا آوری اور حکم کے بوجھ کو اٹھانے کے لئے بے چین تھے لیکن بہشت میں یہ کام مشکل تھا۔ اس لئے کہ بہشت تو ناز و ادا کی جگہ ہے۔ وہاں احکام کی بجا آوری کا سوال ہی نہیں۔ وہ تو کچھ اور ہی مقام ہے۔ لہذا درخواست کی، خداوند! مجھے کوئی بہانہ چاہیے اور کسی بہانہ کا موقع دیا جائے تاکہ مجھے جنت الفردوس اور وہاں کی حوروں سے نجات مل جائے۔ پھر کیا تھا؟ گندم کے درخت کو بہانہ بنا دیا۔ اور سارے جہاں میں یہ اعلان کر دیا گیا وعصیٰ آدم ربہ۔ اس اعلان کے بعد سب نے آدم سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔

اے بھائی! آدم کی راہ طے کئے بغیر آدم کی بات نہیں کی جاسکتی۔ آدم کو دین کی فکر تھی اور دین کا غم تھا اس لئے انہوں نے سلامتی کے گھر کو چھوڑ کر ملامت کے گھر کو اختیار کر لیا۔ جس وقت ندا آئی کہ اے آدم! ذرا غور کر لیجئے۔ شیطان سے عداوت کے لئے تیار ہو جائیے، برگزیدگی کو چھوڑنا ہوگا۔ نیک نامی ہٹا کر گناہوں کا داغ لگانا ہوگا۔ طلب خلافت کی جگہ پر طاعت کی نعلین کو تاج بنانا ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ میں ہر کام کے لئے تیار ہوں مگر اس بات کے غم و اندوہ کو میرے زوال کا سبب نہ بنا۔

حضرت آدم نے اس طرح اپنے آپ کو بہشت سے نکال لیا اور جنت الفردوس کو جو ساری ناز و نعمت کے ساتھ حاصل تھی فوراً

چھوڑ دیا۔

اے بھائی! اگر سارے پاکبازوں کی عصمت اور سارے معصوموں کا اخلاص تمہاری فطرت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی طرف ہرگز مائل اور فریفتہ نہ ہونا۔ اور اگر حسرت و افسوس سے زہر آلودہ قہر کی ہزاروں تلواریں تمہارے سر پر چلائی جائیں تو ان سے شکست نہیں کھانا۔

اے بھائی! جب اس کی بارگاہ کا حال جبرئیل و میکائیل کو معلوم نہیں تو پھر ہم اور تم اور ہم لوگوں کے جیسے کس گلی میں ہیں اور ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ آدم علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی۔ فرشتوں کو ان کے سجدہ کا حکم ملا یعنی مسجود ملائک بنائے گئے۔ بہشت ان کی ملکیت میں دی گئی اور پھر یکایک بہشت سے برہنہ کر کے نکال دیئے گئے اور سارے عالم میں اعلان کر دیا گیا کہ وعسی ادم ربہ فغویٰ (آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی)۔ اسی لئے تو کہتے ہیں کہ تاج و تخت یعنی پوری بادشاہت کے ساتھ جس روز بہشت میں جلوہ افروز کئے گئے اسی روز بہشت سے برہنہ کر کے نکال دیئے گئے۔

اے بھائی! ہمارے باوا آدم جن کی قیام گاہ بہشت کو بنایا، جن کے سر پر عصمت کا تاج رکھا، خلافت کی قبا جن کے زیب تن کیا، جب وہ بغیر بلا کے تھوڑی دیر بھی نہ رہ سکے اور بغیر محنت کے ایک قدم بھی نہ چل سکے تو پھر ہم اور تم جو ان کی اولاد ہیں، جو بلا خانہ اور آزمائش گاہ میں سرگرداں و پریشان ہیں ہزاروں گناہوں کا بوجھ اپنے گردن پر رکھتے ہیں، معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے عذاب و گرفت کے

مستحق ہیں، اگر بغیر محنت کے ایک سانس لے لیں اور بغیر بلا کے ایک قدم چل جائیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے بھائی! جب ماں کے شکم میں تھے تو ہماری غذا اور خوراک خون کے سوا کیا تھی۔ پھر ایسے خوں آشام کو اپنی مراد اور راحت سے کیا مطلب اور شادی و مسرت سے کیا واسطہ۔ ذرا ان کی فریاد پر غور کیجئے جو انبیاء کے سلطان اور اولیا کے شہنشاہ ہیں یعنی سرکارِ دو عالم ﷺ فریاد کرتے ہیں: یا لیت رب محمد لم یخلق محمداً (اے کاش محمد کا رب محمد کو پیدا ہی نہ کرتا!) اور وہ ذات مقدس جو انبیا اور رسل کے بعد افضل البشر ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیقؓ یوں نالہ و فریاد کرتے ہیں کہ کاش میں درخت کی پتی ہوتا جسے بکری کھا جاتی اور وہ عالی مرتبت شخصیت جن کے شان میں ارشادِ رسول ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا (میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں) یعنی حضرت علی مرتضیٰؓ اس فضیلت کے باوجود یوں گریہ و زاری کرتے ہیں کہ کاش میں اپنی ماں کے حیض کا خون ہوتا تاکہ میرا وجود ضائع ہو جاتا۔ اے بھائی! جب ایسے اکابرین کا یہ حال ہے تو پھر ہم اور تم کون ہوتے ہیں جو اپنی مراد اور راحت و مسرت کی تمنا اور آرزو کریں؟ ہمارے اور تمہارے سامنے جو معاملہ ہے اور ہم لوگوں کو جن چیزوں سے واسطہ ہے ان کا بوجھ ایسا ہے جس کو نہ پہاڑ اٹھا سکتا ہے اور نہ آسمان و زمین برداشت کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جس حال میں بھی رہو دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے رہو اور یہی دعا کرتے رہو۔

فرق خوں در خشک کشتی راندہ ام

کس ندامت بی سرو پا ماندہ ام

یا اللہ العالمین در ماندہ ام

در میان راہ تنہا ماندہ ام

(اے الہ العالمین! میں عاجز اور مجبور ہوں۔ مری کشتی خون سے آلودہ خشکی پر چل رہی ہے۔ میں راستہ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں بالکل بے سہارا ہوں۔)

اے بھائی! آج ہم جس دنیا میں ہیں یہاں ہزاروں بلاؤں کا نزول ہے اور اوامر و نواہی کی ہزاروں آفتیں درپیش ہیں۔ شیطان اور نفس تاک میں ہے۔ ایسے میں اگر گناہ کا صدور نہ ہو تو یہ حیرت اور تعجب کی بات ہے۔ ایک روز حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ ابلیس لعین پر پڑی تو اس سے فرمایا:

اے ملعون! تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا:
اے آدم! تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تو یہ تو بتاؤ کہ میرے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ جس نے بھی کہا ہے، خوب کہا ہے۔
صیاد ازل دنہ کہ بردام نہاد مرغی بگرفت و آدمش نام نہاد
ہر نیک و بدی کہ در جہاں می گذرد خودی کند و بہا نہ برعام نہاد
(صیاد ازل نے جال میں دانہ ڈالا، ایک پرندہ شکار ہوا اور اس کا نام آدم رکھ دیا۔ دنیا میں جو نیکی و بدی ہوتی ہے وہ خود کرتا ہے اور بہانہ دوسروں کو بناتا ہے۔)

اے بھائی! شیطان کون ہوتا ہے اور نفس کیا چیز ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ ہماری حیثیت بس ایسی ہے جیسے جلتے کے سامنے گیند کی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں تدبیر کی کیا بات کی جائے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے یفعل اللہ ما یشاء^۱ و یحکم ما یرید^۲۔

فائدہ — ۹

اے بھائی! سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جسم، کپڑا اور غذا پاک اور حلال ہو۔ اس کے بعد حواسِ خمسہ کو گناہ اور نافرمانی سے پاک رکھنا چاہیے اور دل کو بخل، کینہ اور حسد سے بلکہ تمام بری عادتوں سے پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ جب پہلی طہارت حاصل ہو گئی تو مرید نے دین کی راہ میں ایک قدم طے کیا، جب دوسری طہارت حاصل ہوئی تو دین کی راہ میں دو قدم طے کیا اور جب تیسری طہارت میسر ہوئی تو مرید نے دین کی راہ میں تین قدم طے کیا۔ اس وقت توبہ کی حقیقت ظاہر ہوئی اور مرید حقیقت میں تائب ہوا۔ اسی کو گردش کہتے ہیں یعنی آلودگی اور ناپاکی کی حالت سے پاکی اور طہارت کی حالت میں داخل ہونا یہی تو گردش ہے۔ کلیسا تھا مسجد ہو گیا، بت خانہ تھا عبادت خانہ میں بدل گیا۔ اس وقت مرید کے دل پر آفتابِ ایمان طلوع ہوتا ہے۔ اسلام اپنا جمال دکھاتا ہے۔ معرفت کا دروازہ اس کے سینہ میں کھل جاتا ہے۔ لیکن طہارت کے بغیر کوئی معاملہ بھی ہو اور کیسا ہی مجاہدہ ہو، نہیں کے برابر ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے ۔

اوصافِ ذمیرہ چوں بدل شد

ہر عقدہ کہ در تو بود حل شد

(جب اوصافِ ذمیرہ بدل گئے، جتنے مشکل عقدے تھے حل

ہو گئے۔)

جب توبہ نصیب ہوگی تب ہی ایمان کا آفتاب طلوع ہوگا۔

ایمان کا آفتاب افق سینہ پر اسی مقدار میں روشن ہوتا ہے جس مقدار کی توبہ ہوتی ہے معلوم ہوا کہ توبہ کے مقام کو درست کرنا ہی سب سے اہم کام ہے۔ اسی مضمون کو ان اشعار میں سنو۔ رباعی۔

اے پیر گنہگار در توبہ کشادہ است انواع نعم بہر تو آمادہ نہادہ است
بشباب سوئی توبہ کہ از مادر گیتی از کردن تاخیر بے واقعہ زادہ است

(اے ضعیف گنہگار! ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور تیرے لئے طرح طرح کی نعمتیں تیار ہیں۔ جلدی کر اور توبہ کی طرف مائل ہو جا۔ اس لئے کہ دیر کرنے سے روئے زمین پر بہت سارے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔)

سنو! وہ تبارک و تعالیٰ جس کی صفت فعال لمایرید ہے، جب چاہتا ہے تو کسی کو بت کے سامنے سے اٹھا لیتا ہے اور ابھی سجدہ گاہ سے اس کے سجدوں کی گرمی زائل بھی نہیں ہوئی ہے کہ چشم زدن میں وہاں سے اٹھا کر اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں فرشتوں کی بھی گذر نہیں اور ایسی صفت سے آراستہ کر دیتا ہے کہ اگر انسان، جن اور فرشتے وہاں تک پہنچنا چاہیں تو ان کی رسائی ممکن نہیں۔ وہ اس کا نشان تلاش کرتے کرتے سرگرداں ہو جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ کس مقام پر پہنچ گیا۔ اس وقت قائل حقیقی کی طرف سے جواب ملے گا: فعال لمایرید۔ جو میں نے چاہا وہ کیا۔ مری بارگاہ میں چوں و چرا کی مجال کہاں۔ علت کو دخل کہاں۔ میرے دربار کا معاملہ بغیر علت کے ہے۔ میں کسی کو بایزید بنا دیتا ہوں تو کسی کو ابو جہل، کسی کو اعلیٰ علین پر فائز کر دیتا ہوں اور کسی کو اسفل السافلین میں ڈال دیتا ہوں۔ یہاں علت کہاں۔ اس طرح کے

سوالات سے باز آ جاؤ اور چوں و چرا کو عالم انسانیت کے لئے اٹھار کھو۔
جس نے بھی کہا خوب کہا۔ مثنوی۔

ہیبت ایں راہ کاری مشکل است
صد جہاں زیں سہم پر خون دل است
خون صدیقان ازیں حسرت بر سخت
آسماں بر فسق ایشاں خاک بر سخت

(اس راہ کی ہیبت ایک مشکل بات ہے۔ اس کے خوف سے
سینکڑوں عالم کا دل خون آلود ہو چکا ہے۔ اس کی حسرت میں صدیقوں کا
خون بہہ گیا اور آسمان ان کے فسق و فجور پر خاک اڑاتا ہے۔)

اے بھائی کسی کا ایمان و طاعت نہ اس کے کمال و جمال میں
اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کسی کا کفر و معصیت اس کے نقصان و زوال
کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر سارا جہاں خانہ کعبہ بن جائے اور تمام جن
وانس ابو بکر صدیق ہو جائیں تو اس سے کیا۔ اسی طرح اگر ساری
دنیا بت خانہ ہو جائے اور سارے جن و انس نمرود و فرعون ہو
جائیں تو کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اسی بات کو کسی نے کہا ہے۔

بے نیازیش راچہ کفر وچہ دیں
بے زبانیش راچہ شک وچہ یقین

(اس کی بے نیازی کو کفر و دین سے کیا مطلب، اس کی
خاموشی کے آگے شک کیا اور یقین کیا۔)

نہ از عیسیٰ رسد سوت نہ موسیٰ

نہ از فرعون زباں بودت نہ نمرود

(نہ تجھے عیسیٰ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ موسیٰ، اور نہ فرعون و

نمرود تیرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔)

فائدہ — ۱۰

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ دنیا میں سب سے پہلے صوفی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور مقام اجتباء و احطفاء پر فائز کیا یعنی اپنا برگزیدہ بنایا۔ خلافت کی سند عطا فرمائی۔ سب سے پہلے مکہ اور طائف میں چلتے کش رکھا۔ اس لئے مرید کو حلقہ مریدی میں داخل ہوتے ہی چلہ کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب تجرید کا چلہ مکمل ہوا تو حق سبحانہ تعالیٰ نے روح کا فائدہ عطا کیا۔ آپ کے دل میں عقل کا چراغ روشن فرمایا تو حکمت کا نور دل سے زبان پر آگیا۔ اس وقت حرکت پیدا ہوئی اور مسجود و ملائکہ تو خلافت پا ہی چکے تھے، اٹھے اور مسافرت کے انداز میں بہشت کی طرف چل پڑے۔ حکم ہوا کہ حواس اور اعضاء کو اختیار میں رکھئے اور اپنے اختیار و مرضی سے کوئی کام نہ کیجئے اس لئے کہ مرید اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جرأت کی اور حالت انبساط میں دہست و رازی شروع کر دی۔ پھر کیا تھا، پھر غیبی مکیں گاہ سے عتاب کا زخم لگا کہ عصی آدم ربہ دل کو چوٹ لگی۔ استغفار میں مشغول ہو گئے اور پڑھنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا (الیٰ اخرہ)۔ صوفیاء کے یہاں استغفار کی جو سنت ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سرداری اور خلافت کے تمام لوازم ہٹا دیئے گئے، برہنہ کر دیئے گئے اور آپ کا

اس وقت یہ حال کہ استغفار کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ نہیں۔ حکم ہوا: اے آدم! اب سفر دنیا اختیار کیجئے اس لئے کہ مریدی کی یہ شرط ہے کہ جب کوئی لغزش ہو جائے تو سفر اختیار کیا جائے۔ لہذا تنہا اور برہنہ سفر کا ارادہ کر لیا۔ چوں کہ آپ کا جسم برہنہ تھا اس لئے حکم ہوا کہ دست سوال دراز کیجئے۔ درختوں سے پتے مانگنے لگے۔ تین پتے حاصل ہوئے۔ ان تینوں کو لے کر ایک مرفع تیار کیا اور اسی کو زیب تن فرما کر اس عالم خاک کے سفر پر نکل پڑے۔ تین سو سال تک حسرت کے آنسو بہاتے رہے۔ جب صفائی ملی اور تصفیہ حاصل ہوا تو اس وقت ان اللہ اصطفیٰ آدم کی بشارت دی گئی۔ اب حضرت آدم صوفی ہوئے۔ وہ پوشاک جو درختوں سے مانگ کر پتوں سے بنایا تھا، حضرت آدم کو بہت پسند تھی۔ اس کو بہت عزیز رکھتے یہاں تک کہ جب عمر کا آخری حصہ آیا تو وہ خرقہ حضرت شیث علیہ السلام کو پہنا دیا۔ خلافت ان کے حوالہ کی اور اسی وقت سے یہ طریقہ رائج ہوا۔ تصوف کی دولت انبیائے کرام کی اولاد میں پھیلی۔ سفر اختیار کرنے والے صوفیوں کو دنیا میں ایک ایسی جگہ کی ضرورت پیش آئی جہاں سب ایک ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں، اپنے حالات بیان کریں اور اسی غرض سے دنیا میں کعبہ کو دنیا کے وجود میں لایا گیا اور دنیا میں سب سے پہلی خانقاہ یہی کعبہ ہے جس کو حضرت آدمؑ نے بنایا، اس لئے کہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے کوئی خانقاہ نہیں تھی۔

خانقاہ منعمیہ قمریہ

ملا میسن گھاٹ، پشیمانی۔

فائدہ — ۱۱

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ: مرید کو حضرت ابو بکر صدیقؓ کے جیسا ہونا چاہیے اور پیر کو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے جیسا۔ اس لئے کہ فرمان نبوی ہے: **ما صلب اللہ شینافی صدری الا وقد صبت فی صدرابی بکر** (جو میرے قلب میں اتارا گیا وہ میں نے ابو بکر کے قلب میں اتار دیا)۔ یہ خوب انصاف ہے جو قلب سے قلب میں ہوتا ہے، اس کی خبر کان اور زبان کو بھی نہیں ہوتی۔ کتنے اچھے مرید ہیں اور کیا خوب پیر ہیں! سبحان اللہ! رہتی دنیا تک نہ ایسے پیر دیکھنے میں آئیں گے اور نہ ایسے مرید کے بارے میں سنا جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ مرید کو پیر پرست ہونا چاہیے وہ یہی ہے۔ اگر تمہاری حرکات و سکنات پیر کے حکم کے مطابق ہیں تو تم پیر کے مرید ہو اور اگر تم اپنی خواہش اور ارادے پر چل رہے ہو تو تم اپنی مراد کے مرید ہو، پیر کے مرید نہیں۔ اسی موقع کے لئے کسی نے کہا ہے۔

خود را بر کاب رہبری بند

تا باز رہا ندت ازیں بند

(اپنے آپ کو کسی رہبر کے قدموں میں ڈال دے تاکہ وہ تیری خواہش اور تیری مراد کی قید سے تجھے نجات دلا دے۔)

جماعت صوفیاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر پیر مرید کو کسی ایسے کام کا حکم دے جو بظاہر شریعت کے خلاف ہے اور مرید اپنے پیر کے حکم کے مطابق اس خلاف شرع کام کو کرتا ہے تو وہ پیر کا مرید ہے اور اگر وہ

اپنے پیر کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے شرع کے مطابق کرتا ہے تو وہ اپنے دین کا مرید ہے، پیر کا مرید نہیں ہے۔ ایسے ہی موقع کے لئے کسی نے کہا ہے ۔

ہر چہ اوگفت راز مطلق داں

ہر چہ اوکرد کردہ حق داں

(پیر نے جو کچھ کہا اس کو راز مطلق سمجھو اور اس کے کاموں کو خدا کا

کام جانو۔)

مریض کے لئے یہ مناسب کہاں کہ وہ طبیب کے حکم کے خلاف کوئی کام کرے۔ اس کو یہ حق کہاں پہنچتا ہے کہ وہ طبیب کو یہ حکم دے کہ مجھے یہ دوا دیجئے اور وہ دوا نہ دیجئے، مجھے اس پر ہیز پر نہ رکھئے، مجھے اس پر ہیز پر رکھئے۔ اگر اس مریض کو علم طب کی جانکاری ہے تو پھر وہ طبیب کی خدمت میں کیوں حاضر ہوا؟ اپنا علاج آپ کر لیتا۔ پیری اور مریدی کو اسی اصول پر محمول کرتے ہوئے یوں سمجھو کہ اگر پیر پیری کے لائق نہیں ہے تو وہ خود ابھی مریض اور بیمار ہے، اسے خود طبیب کی حاجت ہے، اس کو یہ حق کہاں پہنچتا ہے کہ دوسرے کا علاج کرے۔ معلوم ہوا کہ ان معاملات میں سارا فساد اسی وجہ سے ہے کہ نہ مرید جانتا ہے کہ مریدی کیا ہے اور نہ پیر جانتا ہے کہ پیری کیا ہے۔ لوگ حقیقت سے دور ہیں، صرف رسم کی ادائیگی کر رہے ہیں اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں ہلاکت کے سوا اور کچھ حاصل نہیں۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے ۔

بیچ نہ در کاسہ و چندیں مگس

بیچ نہ در قافلہ چندیں جرس

(پیالہ میں مکھیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور قافلہ میں کوئی نہیں

ہے صرف جرس کی آواز گونج رہی ہے۔)

اگر مرید پیر کے افعال کو اپنے علم و عقل کے ترازو پر تولنا چاہے تو

ایسے مرید کو مریدی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ خود پیر بن جاتا۔ اگر بیٹے کے ترازو پر پہاڑ کو تولا جاسکتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ مرید اپنے ناقص عقل کے ترازو پر پیر کے افعال کو تول لے۔ لیکن جس طرح وہ ناممکن ہے اسی طرح یہ محال ہے۔ اس طرح کی باتیں سعادت مند اور ہدایت یافتہ مریدوں کے دل میں بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ اتنی گفتگو صرف اس ایک بات پر ہو گئی کہ اگر پیر مرید کو کسی خلاف شرع کام کے کرنے کا حکم دے تو مرید کو چاہیے کہ پیر کے اس خلاف شرع کام کے حکم پر عمل کرے اور پیر کے حکم کی بجا آوری کرے۔ جس نے بھی کہا ہے خوب کہا ہے۔

ہر چہ او گفت راز مطلق داں

ہر چہ او کرد کردہ حق داں

(پیر نے جو کچھ فرمایا اسے مطلق راز سمجھو اور اس نے جو کیا اس کو حق کا

فعل جانو۔)

کسی جاہل اور منکر سے بحث میں نہ الجھو، اس کے اعتراض کا جواب نہ دو۔ اس لئے کہ یہ باتیں اس کے حوصلہ اور فکر سے باہر ہیں۔ اس نے پوری زندگی میں یہ سب باتیں کہاں سنی ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر وہ کہہ اٹھے گا: **هَذَا اِفْكٌ قَدِيمٌ** (یہ پرانا بہتان ہے)۔ تمام شور و ہنگامے کو بالائے طاق رکھ کر حضرت عین القضاۃ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کا جواب اس طرح دیا ہے۔

نہ ہمرہی تو مرا راہ خوش گیر و برد

ترا سلامت بادا مرا نگو ساری

(تم میری راہ کے ساتھ نہیں، جاؤ، اپنی راہ لو، تم سلامت رہو اور

مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو۔)

اے بھائی! مرید وہی ہے جو اپنے آپ کو پیر میں گم کر دے۔
 جانتے ہو ارادت کیا ہے؟ الارادة ترك الارادة۔ اپنے ارادہ اپنی
 خواہش اور اپنی مراد کو ترک کر دینا یہی ارادت ہے۔ اپنی خواہشات
 سے اس طرح نکل آئے جس طرح سانپ کچلی سے باہر آ جاتا ہے اور
 (اپنے کو پیر کے حوالہ اس طرح کر دے) جس طرح مردہ غسل
 دینے والے کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر مرید کے دل میں ذرہ برابر
 بھی اعتراض کا پہلو باقی ہے یا چوں و چرا کی گنجائش پیدا ہوتی ہے تو ایسا
 مرید خود پرست ہے۔ پیر پرست نہیں اور نہ وہ اپنے پیر کا مرید ہے۔
 اسی لئے کہا گیا ہے کہ مرید کو پیر پرست ہونا چاہیئے تاکہ وہ خدا پرست
 ہو جائے۔ وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (جس نے رسول
 کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہی تو ہے۔)

اے بھائی! پیغمبروں کی مثال طبیعوں کے جیسی ہے، عوام کی
 مثال بیماروں کے جیسی ہے اور قرآن کو دواؤں کا خزانہ سمجھو اور پڑھو۔
 وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ۖ (اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ
 چیز جو شفا ہے)۔ مرض کے مطابق دوائیں تجویز کی جاتی ہیں اور ہر
 مرض کے لئے الگ الگ معجون تیار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ علاج
 کے ذریعہ مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ہلاکت سے نجات مل جاتی
 ہے اور دین اپنا جمال جہاں آراد کھاتا ہے۔ اس جماعت کے لوگ جو
 پیغمبروں کے وارث ہیں ان کے لئے فرمان ہے: كَلِمَاتٍ النَّاسِ
 عَلَى قَدَرِ عُقُولِهِمْ (لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کیجئے۔ اس
 لئے یہ حضرات لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں اور ہر
 شخص کی بیماری کے مناسب علاج کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی! یہ حضرات

جو بھی تصرف کریں اس پر اس طرح اعتقاد رکھو کہ ہذا کو جی منزل گویا یہ وحی ہے۔ اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی چوں و چرا کی گنجائش پیدا ہوئی تو سمجھ لو کہ تم منکر ہو، مرید نہیں۔ ایک مرید نے اپنے پیر کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے آج کی رات خواب دیکھا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ فرما رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں؟ پیر نے مرید کا یہ خواب سکر منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ عالم بیداری میں تمہارے اندر چوں و چرا پیدا ہوا ہوگا۔ اسی لئے خواب بھی ویسا ہی دیکھا اور خواب میں بھی ”ایسا کیوں“ تمہارے اندر پیدا ہوا، اسی معنی میں یہ شعر ہے۔

مہر نادیدہ ماہ کے شود او

بندہ نابودہ شاہ کے شود او

(سورج کو دیکھے بغیر وہ چاند کیسے بن سکتا ہے اور غلامی کی منزل سے گزرے بغیر کوئی بادشاہت کے تخت پر کیسے جلوہ افروز ہو سکتا ہے؟)

اگر پیر کہے کہ اس وقت رات ہے اور حال یہ ہو کہ آفتاب تمہاری نگاہوں کے سامنے چمک رہا ہو تو اس وقت سمجھ جاؤ کہ میں غلطی پر ہوں اور میری نگاہ دھوکہ کھا رہی ہے اور پیر کا رات کہنا ہی حق ہے۔ جاننے ہوا رات اور مریدی کوئی آسان کام نہیں۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں لیکن یہ راہ تمام راستوں میں سب سے انوکھی اور پیاری راہ ہے۔

فائدہ — ۱۲

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ یہ دنیا مکر و فریب سے بھری ہوئی اور بے وفا ہے۔ یہ ایک رنگ میں نہیں رہتی۔ ہر وقت چولے بدلتی رہتی ہے۔ یہ بظاہر شہد معلوم ہوتی ہے مگر زہر آلود ہے۔ اگر کسی کو صبح میں نوازتی ہے تو رات میں اسے چھوڑ دیتی ہے۔ اگر صبح کے وقت عزت بخشی ہے تو شام ہوتے ہوتے پاؤں سے روند دیتی ہے۔ اس کے جام میں خس و خاشاک ہوتا ہے اور اس کے پیالہ پر مکھی بھنسناتی رہتی ہے۔ اسی مقام پر کسی نے کہا ہے۔

از جام او بخش کہ دراں جام زہر ہاست

گلبرگ او مہوی کہ دراں زیر خار ہاست

(اس کے جام کو منہ نہ لگاؤ اس لئے کہ اس میں سراسر زہر ہے اور اس کے پھول پتیوں کو نہ سونگھو اس لئے کہ ان پتیوں کے نیچے کانٹے چھپے ہوئے ہیں۔)

یہ بوڑھی دلہن (دنیا) بہت سے خونخوار بادشاہوں کو موت کے گھاٹ اتارنا اور اپنے عاشقوں کو پامال کرنا نہیں بھولتی۔ اگر کسی کو کچھ دیتی ہے تو پھر واپس بھی لے لیتی ہے۔ الدنيا مساحرة۔ یہ دنیا جادوگرنی ہے۔ اس کا جادو اس درجہ ہے کہ اس کی آرائش و زیبائش خواب کی طرح ہے؛ اس کا کھانا اور پہننا بھی خیالی ہے اور اس کی تمام لذت و شہوت احتلام سے زیادہ نہیں۔ پھر بھی لوگ اس کے پیچھے دیوانے ہیں اور اس کے لئے پریشان و سرگرداں رہتے ہیں۔

یہاں ماتم کے بغیر شادی، غم کے بغیر خوشی، موت کے بغیر زندگی، مرض کے بغیر صحت، فنا کے بغیر بقاء، درد کے بغیر مراد، سختی کے بغیر دولت مندی، بلا کے بغیر لقمہ کا حصول محال ہے۔ اس مشاہدہ کے بعد بھی لوگ فتنہ اور پریشانی کی پروا کئے بغیر اس کے پیچھے دوڑے جارہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی جان پر رحمتوں کا نزول فرمائے جس نے یہ کہا ہے۔

حال دنیا را چہ سیدم من از فرزانه
گفت یا خوابست یا بادیت یا افسانہ
باز گفتم حال آنکس گو کہ دل دروے بہ نسبت
گفت یا غو لیست یا دیویست یا دیوانہ

(میں نے ایک عقلمند سے دنیا کی حقیقت دریافت کی۔ اس نے کہا کہ دنیا خواب کی باتیں ہیں یا ہوا کا جھونکا ہے یا کوئی فرضی کہانی ہے۔ پھر میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو اس دنیا پر عاشق ہے تو اس نے کہا کہ ایسا شخص بھوت ہے دیو ہے یا پاگل ہے۔)

اے بھائی! بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دنیا میں خوشی کا کوئی سامان ایسا نہیں جس کے اندر غم کی کیفیت پوشیدہ نہ ہو اس لئے کہ ایسی مسرت جس میں غم نہ ہو، ایسی خوشی جس میں ماتم نہ ہو پیدا ہی نہیں کی گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو بد حال تھی، اس کا چہرہ بھی سیاہ تھا اور دیکھنے میں بھی مکروہ لگ رہی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام دنیا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا: یہ تو بتاؤ کہ اب تک تو نے کتنوں کو شوہر بنایا؟ اس نے جواب دیا: بی شمار! جن کی نہ حد بتائی

جاسکتی اور نہ اندازہ لگایا جاسکتا۔ حضرت عیسیٰؑ نے دریافت کیا کہ ان شوہروں میں سے کتنوں نے تجھے طلاق دی۔ اس نے جواب دیا کہ ایک نے بھی طلاق نہیں دی بلکہ میں نے ہی ان سب کو موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ سب ختم ہوتے گئے اور میں اپنی جگہ قائم ہوں۔

اے بھائی! اگر اس دنیا کی کچھ قدر و قیمت ہوتی، اگر اس کے اندر حقیقی حسن ہوتا اور یہ دنیا وفاداری کی صفت سے متصف ہوتی تو اہل بصیرت اور ارباب علم و دانش اسے نظر انداز نہیں کرتے۔ نہ اسے کوئی چھوڑتے اور نہ ہم تک پہنچتی۔ انبیائے کرام اور اولیائے عظام جو تمام مخلوق میں باکمال ہوئے وہ اسے تین طلاق نہیں دیتے۔

اے بھائی! یہ دنیا بلاؤں کا دریا ہے اور ایسا دریا ہے جس میں خون ہی خون ہے۔ ایسی معشوقہ ہے جو فتنہ انگیز ہے۔ ایسی محبوبہ ہے جو بے سروسامان ہے، اس کی خوشی بھی تعجب خیز ہے اور اس کی ہلاکت بھی حیرت انگیز ہے۔ یہ اپنی فتنہ سامانی چھپا کر رکھتی ہے۔ یہ ایسی حسین و رعنا ہے جو اپنے چہرہ پر نقاب رکھتی ہے۔ چال بھی مستانہ ہے اور دل میں محبت کا نام و نشان نہیں۔ وہ اپنے آپ سے سب کو فریب میں رکھ کر محروم رکھتی ہے۔ اگر صبح میں کچھ دیتی ہے تو رات میں واپس لے لیتی ہے۔ اگر صبح میں عزت بخشتی ہے تو شام میں ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ یہ بوڑھی دلہن بہت سارے جوانوں اور بادشاہوں کو ہلاک کرنا اور بہت سارے عاشقوں کو پامال کرنا خوب جانتی ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس کے مکر و فریب کے شکار ہیں۔ اس کے اندر سراسر عیب ہی عیب ہے۔ صرف ایک ہی اچھائی ہے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اس میں بیج ڈال کر آخرت میں فصل حاصل کی جاسکتی ہے۔

اس دنیا کا سب سے معمولی عیب یہ ہے کہ یہ ہر روز بے وفا شوہر کی طرح دوسروں پر عشق کی ٹیکس بڑھاتی ہے اور فسق و فجور میں آلودہ زانی عورت کی طرح ہر وقت لوگوں کو اپنے گرد جمع رکھتی ہے۔ اگر کسی کو کچھ دیتی ہے تو پھر واپس لے لیتی ہے اور اپنی بخشش ہوئی چیزوں کو لوٹا لیتی ہے۔ شوخ چشم ہے، اس کو فحاشی پر ذرا شرم نہیں آتی۔ بے وقوف معشوقہ کی طرح ہوتی ہے جو اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر سکتی۔ اس کے عیوب اور برائیوں کی کوئی حد نہیں۔ اس کی قباحتیں اور فضیحتیں بے شمار ہیں۔ ان تمام عیوب کے باوجود سارے لوگ اس کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں اور اس کی ہوس کے شکار ہیں۔ جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تو اے بھائی! تمہیں جاننا چاہیے کہ مومن ہو یا کافر، مخلص ہو یا منافق سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا بری شے ہے۔ فتنوں اور بلاؤں کی آماجگاہ ہے۔ فرعون اور نمرود نے اسی دنیا میں مبتلا ہو کر خدائی کا دعویٰ کر دیا اور بلعم باعور اور ہر صیص جیسے زاہد و عابد اسی دنیا میں پڑ کر تباہ و برباد ہو گئے۔ اولادِ آدم کی خرابیوں کا سبب بھی یہی دنیا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا ایک دانگ^۱ ہے۔ جس میں نصف دانگ قارون کے ساتھ دفن ہو گیا اور نصف دانگ سب لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب اسی سے سمجھ جائے کہ ایک آدمی کے حصہ میں کیا پڑے گا۔ اسی لئے بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ دنیا آدم کا پانخانہ ہے۔ الدنيا کنیف ادم۔ لہذا بے بھائی! پانخانہ کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہوتی جہاں سے نعمتوں کا حصول ہو، جہاں لذت ملے اور جہاں راحت و ذوق کا انتظام ہو۔ یہ اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ مومن دنیا میں اس طرح رہے جس طرح پانخانہ

۱۔ دانگ۔ چاندی کا سکہ جس کا وزن چھ رتنی ہوتا تھا۔

میں رہتا ہے یعنی پامخانہ جانا بھی ضروری ہے اور وہاں جتنی دیر رہنا ہے اتنی دیر نفرت و کراہیت کے ساتھ رہنا ہے، خوشی اور رغبت کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ یہی حال دنیا میں قیام کے وقت ہونا چاہیئے۔ اس دنیا سے ایک شخص کے حصہ میں کیا آئے گا تم خود سمجھ لو۔ لوگ اس دنیا کو لینے کی فکر میں دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بھی سمجھ لو کہ دین و دنیا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

اے بھائی! قیامت کے دن بہشت میں دیدار خداوندی ہوگا۔ اگر یہ وعدہ نہیں ہوتا تو اس جماعت (صوفیا) کی زبان مبارک پر بہشت کا نام ہرگز نہ آتا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر سلطان العارفین (حضرت بابا یزید بٹائی قدس اللہ سرہ العزیز) کی زبان مبارک پر دنیا کا نام آجاتا تو وضو کرتے اور اگر بہشت کا تذکرہ کر دیتے تو اس وقت غسل فرماتے۔ جب لوگوں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ دنیا محدث ہے اور اس کا ذکر ساقط وضو ہے، لہذا وضو کرنا چاہیئے۔ اور بہشت خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے اور اس کا تذکرہ جنابت میں داخل ہے۔ لہذا غسل کرنا چاہیئے۔ یہ سب حال کی باتیں ہیں اور جو مردان خدا ہوتے ہیں ان کے احوال ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مخنثوں کو یہ باتیں کہاں حاصل — فضول باتوں کی یہاں گنجائش نہیں۔ تلوار چلانے والے اور اس کے وار کو برداشت کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، پیالہ چاٹنے والے اور شریک کھانے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ بادشاہ اور فقراء دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھو مردان راہ اور عاشقان الہی کو اپنے عقل کے ترازو میں تو لے کی کوشش نہ کرو۔ اس لئے کہ یہ حضرات اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہیں

کہ یہ عقل کے ترازو پر تولے جائیں۔ جب عشق کا آفتاب طلوع ہو جاتا ہے تو عقل کے ستارہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں ہم لوگوں کو ایمان لانے اور تصدیق کرنے کے سوا اور کیا کرنا ہے۔ یہ شعر اسی حال کے مطابق ہے۔

طعمہ کاں پاکبازاں را دہند
ہرگز آں کے نو نیازاں را دہند

(پاکبازوں کی جو خوراک ہے وہ مبتدیوں کو نہیں دی جاتی۔)
اے بھائی! یہی فقراء حقیقی بادشاہ ہیں، ان کا ملک اور ان کی بادشاہت نہ اس دنیا میں سما سکتی ہے اور نہ آخرت میں۔ اگر کوئی پوچھے کہ پھر کہاں سما سکتی ہے تو جواب دینا کہ اس صحرا میں جس کو فضائے ربوبیت کہتے ہیں۔ اسی مقام کی یہ بات ہے۔

مارا بجز ایں جہاں جہانے دیگر است
جز دوزخ و فردوس مکانے دیگر است

(ہمارے لئے اس جہاں کے علاوہ ایک دوسرا جہاں ہے اور وہ بہشت و دوزخ کے علاوہ ایک مکان ہے۔)

ان کے ملک اور بادشاہت کا یہ مختصر تذکرہ میں نے کیا اور نہ ان کی بادشاہت تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر ان کا یہ حال کہ درویشی و مسکینی کا نقاب اپنے اوپر ڈالے رہتے ہیں تاکہ ان کے ملک اور ان کی بادشاہت پر کسی کی نظر نہ پڑے اور کسی کی نظر نہ لگے اس لئے کہ العین حق ای ثبت اثرہ۔ یعنی نظر کا لگنا صحیح و درست ہے۔ یہ حضرات درویش و مسکین جیسا نام اپنے لئے رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں سے حجاب میں رہیں اور یہ نام ایسا ہے جس کو سب لوگ مکروہ سمجھتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں۔

خلق آفت تست زود بگریز

وز سود و زیان شاں پر ہیز

(خلق تیرے لئے بلا و مصیبت ہے۔ جہاں تک جلد ہو سکے

اس سے الگ ہو جاؤ اور اس کے نفع و نقصان سے اپنے کو بچالو۔)

اے بھائی! یہ فقراء جس رات فاقہ سے دوچار ہوتے ہیں وہ

رات ان کے لئے معراج کی رات ہوتی ہے۔ درویشی کی انتہا فاقہ اور

بھوک ہے۔ کوئی بھی شکم سیر دین کی راہ طے نہیں کر سکا ہے۔ جب

درویش کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں

اور اگر مانگ لیں تو پھر فقری کیا ہوئی۔ اگر فرعون کبھی بھوک کی

تکلیف اٹھاتا تو خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ آفت شکم سیری ہی کی وجہ

سے پیدا ہوئی۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شکم سیر نماز میں ہوتا ہے

تو اس وقت شیطان اس کے پہلو میں ہوتا ہے اور اگر کوئی بھوکا حالت

بھوک میں سو جاتا ہے تو شیطان اس سے فرار اختیار کرتا ہے۔ اسلام و

ایمان کے بہتر فرقے اور کفر کی سات سو جماعتیں اس بات پر متفق ہیں

کہ بھوک کی صفت قابل تحسین ہے اور پیٹ بھر کر کھانا عیب میں

داخل ہے۔ شہوت ایندھن کی طرح ہے اور بھوک آگ کے مثل

ہے۔ شہوت کو بھوک کی آگ جلا کر ختم کر دیتی ہے اور یہ بھی کہا گیا

ہے کہ بھوک اس ابر کی طرح ہے جس سے حکمت کی بارش ہوتی ہے

اور شکم سیری وہ آفت و بلا ہے جو کفر و معصیت کی طرف لے جاتی

ہے۔ یہ ایک راز کی بات ہے جو ان اشعار میں کہی گئی ہے۔

نفس قانع کر گدائی می کند در حقیقت بادشاہی می کند

دوست راز آل گرسنہ دارد مدام تاز جان خویش سیر آید تمام

(قناعت کرنے والا نفس اگر فقری میں بھی ہے تو درحقیقت وہی

بادشاہ ہے اس لئے وہ اپنے دوستوں کو بھوکا رکھتا ہے تاکہ وہ اپنی جان سے مکمل
آسودگی بخش دے۔)

اے بھائی! جانتے ہو یہ درویشی اور مسکینی کیا ہے؟ یہ دنیا کی
بلاؤں اور دنیا والوں کے فتنوں سے محفوظ و مامون رکھنے کا مکمل ذریعہ
ہے اور فقری کے معاملات میں سب سے مشکل اور اہم معاملہ یہ ہے
کہ فاقہ سے دو چار ہونا پڑے۔ جس رات فاقہ ہوتا ہے وہ رات ان
کے لئے معراج کی رات ہوتی ہے۔

اے بھائی! شب معراج میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت
اقدس میں ملک و ملکوت سب کچھ پیش کر دیا گیا مگر حضور نے گوشہ
چشم سے بھی ان چیزوں کی طرف نگاہ نہیں کی اور فرمایا: الفقر فخری۔
(فقر میرے لئے باعثِ فخر ہے۔) کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم
علیہ السلام کو مسجود ملائیک بنایا گیا اور آٹھوں بہشت ان کے حوالہ
کردی گئیں تو اچانک ان کی نظر فقر اور فاقہ کے اسرار پر پڑی۔ اسی
وقت آٹھوں بہشت کو ایک دانہ گندم کے عوض بیچ دیا، فقر کا لباس
زیب تن کر لیا، بوستان بہشت سے نکل کر خارستان دنیا کا سفر اختیار
کیا۔ بظاہر بہشت کی سلطنت کو ایک دانہ گندم کے عوض فروخت
کرنے میں نقصان ہوا، نہ کہ فائدہ۔ اسی معنی میں کسی نے کہا ہے۔

جان آدم چوں بر فقر سوخت

بہشت جنت را بیک گندم فروخت

(آدم کی جان نے جب فقر کے راز کو سمجھا تو آٹھوں جنت کو

ایک دانہ گندم کے عوض فروخت کر دیا۔)

اے بھائی! فرعون و نمرود کو جو کچھ ملا وہ تمہیں نہیں ملا۔ کیا تم

اس لائق نہیں تھے اس لئے نہیں ملا؟ جی نہیں! بلکہ اس کی وجہ یہ

ہے کہ وہ تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے تاکہ تم بھی ان لوگوں کی طرح اس دنیا میں ملوث نہ ہو جاؤ۔ دنیا کی بلاؤں اور فتنوں سے اسی وقت نجات مل سکتی ہے جب قناعت کی صفت سے متصف ہو۔ ایسی صورت میں اپنے معاملات میں فقر و فاقہ کو اختیار کرو اور اس پر قائم رہو تاکہ صاحبان فقر و فاقہ کی دولت و نعمت سے کل تم محروم نہ ہو جاؤ۔ جانتے ہو بھائی کل قیامت کے دن صاحبان فقر و فاقہ کو جو دولت و نعمت میسر آئے گی اس کو جب دنیا کے دولت مند دیکھیں گے تو اس کی آرزو کریں گے اور یہی کہیں گے کہ کاش میری زندگی دنیا میں فقیری میں گذرتی! یہی راز ہے۔

نفس قانع گر گدائی می کند

در حقیقت بادشاہی می کند

(قناعت کرنے والا نفس اگر فقری میں بھی ہے تو درحقیقت بادشاہت

کر رہا ہے۔)

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ زہد الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے اور فقری الگ ہی چیز ہے۔ اذاتم الفقر فهو الله۔ جب فقر مکمل ہوا پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ زاہدوں اور عابدوں کے پاس کیا چکر لگا رہے ہو۔ سونا خریدتا ہے تو یہ صراف کی دکان میں ملے گا نہ کہ بنیا اور سبزی فروش کی دکان میں۔

گرد ہر شہر ہر زہ چوں گردی

دل دراں رہ طلب کہ گم کردی

(تو ہر شہر کا چکر کیوں لگا رہا ہے؟ دل کو وہیں تلاش کر جہاں

گم کیا ہے۔)

اے بھائی! تم جس طرف کے لئے نکلے اس طرف جو

چیزیں تھیں وہ تمہیں پیش کی گئیں۔ معلوم نہیں کہ آپ براہِ راست متاع کی طلب میں نکلے تھے (یعنی زہد و عبادت کی طلب تھی) یا مولیٰ کی طلب میں نکلے تھے۔ اگر زہد و عبادت مقصود تھا تو وہ تمہیں حاصل ہو گیا، اپنے مقصود کو پہنچ گئے، خوشیاں مناؤ، شیخی کرو، مریدی کرو، خانقاہ سجاؤ، جماعت خانہ آراستہ کرو، دعوت اور اجتماع کا اہتمام کرو اور اس میں ہر روز اضافہ در اضافہ کرتے جاؤ۔ لیکن اگر مولیٰ کی طلب میں نکلے تھے تو طالب مولیٰ کے لئے یہ سب کچھ جس کا اوپر تذکرہ ہوا اپنے احوال کے لحاظ سے اس راہ کے بت و زنا رہیں۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ الاشتغال بالعلوم الشریعة والصلوة النوافل و تلاوة القرآن امور حسنة ولكن شان الطالب شان اخر۔ (علوم شریعت میں مشغول ہونا، نوافل نمازوں کا ادا کرنا، قرآن کی تلاوت یہ سب اچھے کام ہیں لیکن جو مولیٰ کے طالب ہیں ان کی شان ہی عجیب ہوتی ہے۔) اسی بات کی طرف ان اشعار میں اشارہ کیا گیا ہے۔

اے دریغار وہی شد شیر تو تشنہ می میری و دریا زیر تو
 تشنہ از دریا جدائی می کنی بر سر گنجے جدائی می کنی
 گر بکنہ خوش رہ یابی تمام قدسیاں را فرع خود بینی تمام
 (ہائے افسوس! تیرے اندر جو شیر کی صفت تھی وہ لومڑی کی صفت سے بدل گئی۔ دریا تیرے قدموں کے نیچے ہے اور تو پیاسا جان دے رہا ہے۔ پیاسا ہوتے ہوئے بھی دریا سے جدائی اختیار کر رہا ہے۔ خزانہ پر بیٹھا ہے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اگر تو اپنی حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتا یعنی تو اپنی حقیقت کو پالیتا تو اس وقت فرشتوں کو اپنی شاخ سمجھتا۔)

سبحان اللہ! سبحان اللہ! جو طالب مولیٰ ہیں ان کو اگر یافت کی

خوشی حاصل نہیں ہوئی تو نایافت کی مصیبت اور اس کا غم ان کے لئے
 معین و مددگار ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایک دن کی مصیبت و اندوہ سے
 عابدوں اور زاہدوں کی ستر اور اسی سالہ زہد و عبادت کو خرید سکتے ہیں۔
 حضرت عطار پر خدا کی رحمت ہو۔ خوب کہا ہے ۔

کفر کافر رلو دیں دیندار را

ذره دردت دل عطار را

(کافر کو کفر مبارک ہو، دیندار کو اس کا دین مبارک ہو اور

عطار کے دل کے لئے تو آپ کے عشق کا ایک ذرہ کافی ہے۔)

اے بھائی! اس زمانہ میں درویش سرخ گندھک ہو گئے ہیں

جن کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ دیکھنے میں نہیں آتے۔ یسمع و لا

یری۔ زاہدوں اور عابدوں سے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ جو اہل

ظاہر ہیں اور جو رسم و عادت کو اپنا بت بنائے ہوئے ہیں وہ منزل

مقصود تک کہاں پہنچا سکتے ہیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ۔

درد عشق آمد دوائے ہر دلی حل نشد بے عشق ہرگز مشکلی

اے دریغا جان و تن در باختم قیمت جان ذرہ ثنا ختم

(ہر دل کا علاج درد عشق ہے، عشق کے بغیر کوئی مشکل

آسان نہیں ہوئی۔ ہائے افسوس! میں نے جسم و جان کو برباد کر دیا اور

ذرہ برابر جان کی قیمت نہیں پہچانی۔)

اے بھائی! اب کیا کرنا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے کام میں لگ

جاؤ۔ ابھی بھی وقت باقی ہے۔ بے دولتی کے اس حجاب کو جسے نفس

کہتے ہیں، ہستی اور خودی کہتے ہیں، اسے اکھاڑ بھیکنا ہے اور حکم حال

کے مطابق اسے ختم کرنا فرض عین ہے۔ مسجد میں رہو یا بتخانہ میں، دستار

رباند ہو یا زمار، کرنا تو یہی ہے۔ کیا تم نے یہ مثل نہیں سنی: ان فی
 الخمر معنی لیس فی العنب (شراب میں جو معنویت ہے وہ انگور میں
 کہاں ہے)۔ ان اشعار میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
 دربتکہ گر خیال معشوقہ ماست رفتن بطواف کعبہ از عقل خطاست
 گر کعبہ از دہوئے ندارد کنش است بابوئے وصال او کنش کعبہ ماست
 (اگر ہمارے معشوق کا خیال بتکہہ میں حاصل ہے تو ایسی
 صورت میں طواف کے لئے کعبہ جانا دانشمندی نہیں ہے۔ اگر کعبہ
 میں اس کی خوشبو نہیں تو ایسا کعبہ بتخانہ ہے اور جس بتخانہ میں اسکی
 خوشبو ملے وہی میرے لئے کعبہ ہے۔)

اس مصرعہ میں یہی بات کہی گئی ہے۔

دوست در خانہ و ماگرد جہاں گردیدیم

(دوست گھر میں موجود ہے اور ہم ساری دنیا میں اسے تلاش کرتے

پھر رہے ہیں۔)

اے بھائی! اس مٹی و پانی کے پتلے کو کیا دیکھتے ہو بلکہ ان
 صفات کو دیکھو جو اس آب و خاک میں رکھے ہیں۔ اگر ان کے اندر یہ
 (حسن حقیقی) نہ ہوتا تو پاک و طاہر فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت اس
 کے آگے سجدہ ریز نہ ہوتی اور خاک کو خلافت کا درجہ نہیں ملتا۔

اس بات کو خواجہ عطار کی زبانی سنو۔ کیا خوب کہا ہے۔

تانیامہ جانِ آدم آشکار رہ ندانستند سوئے کرد

رہ پدید آمد چو آدم شد پدید زو کلید بردو عالم شد پدید

(جب تک آدم کی جان ظاہر نہیں ہوئی، خدا تک پہنچنے کی راہ
 نہیں ملی۔ جب آدم کا ظہور ہوا تو اس تک پہنچنے کی راہ بھی مل گئی اور
 دونوں جہاں کی کنجی بھی حاصل ہو گئی۔)

اس کاتب حروف کے پاس جو کچھ تھا وہ اس تحریر کے ذریعہ پیش کر دیا۔ وللناس فیما یعشقون مذاہب (لوگوں کے لئے ان کے عشق کے مطابق طریقے اور ضابطے ہیں۔)

اے بھائی! کیا تمہارا بھی کوئی مقصود ہے؟ لیکن دیکھو، ہوشیار رہو۔ بزرگوں نے فرما دیا ہے کہ جو تمہارا مقصود ہے وہی تمہارا معبود ہے اگرچہ زبان سے ہزاروں بار لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو اس سے کیا ہونے کو ہے۔

گر ہم عالم ثواب تو بود

تا توی باشی عذاب تو بود

(جب تک تم اپنے آپ میں باقی ہو یعنی تمہارا وجود باقی ہے اگر سارے عالم کو تمہارے لئے ثواب بنادیا جائے تو وہ اس وقت تک تمہارے لئے عذاب ہی عذاب ہے۔)

اے بھائی! اب مطلب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بیچارہ جو بت پرست نفس کا گرفتار ہے، دین و دنیا دونوں جگہ نقصان ہی نقصان میں ہے۔ خسر الدنیا والاخرۃ۔ دنیا و آخرت میں اللہ والوں کے سوا اور کوئی دوسرا سہارا نہیں۔ میں تو دل و جان سے ان اللہ والوں کا بندہ اور غلام ہوں۔ دوسروں سے کیا مطلب۔ ان کو دور ہی سے سلام کرتا ہوں اور معذرت کے ساتھ یہی کہتا ہوں۔

منم و باد یہ حسرت و گمراہی چند

تو عنایاں بارکش اے خواجہ کہ ہمراہ نہ ای

میں ہوں 'حسرت و افسوس کا میدان ہے اور بہت ساری گمراہیاں ہیں۔ اے خواجہ! تو اپنی راہ لے اس لئے کہ تو میرا ہم سفر نہیں بن سکتا۔)

اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آں برادر کو یہ دولت حاصل ہے،
لیکن دیکھئے! مفلسوں اور بے نواؤں کو محروم نہ چھوڑ دیجئے بلکہ قبولیت
دعاء کے وقت یاد رکھئے۔ اکیلے اکیلے کھانا جواں مردوں کا کام نہیں۔
شر الناس من یا کل وحده۔ واللہ اعلم۔

فائدہ — ۱۳

شرف منیریؒ جو سگ بارگاہ علماء ہے سلام تحیت ہزاروں
ہزار خجالت و شرمندگی اور ہزاروں ہزار معذرت و سرافگندگی کے ساتھ
صدر کی جناب میں پیش کرتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ خاکسار سگ
روسیاہ کون ہوتا ہے کہ جناب صدر اس درجہ تواضع (عاجزی) کے
ساتھ خط میں اس کا تذکرہ کریں۔ لیکن ہاں! یہ اس حکایت کے مانند
ہے جو لوگوں نے مشک سے کہا کہ تجھ میں ایک عیب ہے۔ اس نے
پوچھا: وہ عیب کیا ہے؟ کہا: تو اپنی خوشبو ہر شخص کو پہنچاتا ہے۔ اہل اور
نااہل کی تمیز نہیں کرتا۔ مشک نے کہا کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شخص
کون ہے اور کس رتبہ کا ہے بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کون ہوں۔
ورنہ یہ اہل ادبار و خذلان کون ہوتا ہے کہ جناب صدر اس کو ملک
المشاخ قطب الاولیاء کے القاب سے یاد کریں اور خود کو ایک معتقد کی

۱۔ مکتوبات دو صدی کے مکتوب ۹۶ کی پوری عبارت اس فائدہ کے زیر عنوان تحریر ہے اور یہ مکتوب
سلطان محمد تغلق کے داماد ملک داؤد کے نام ہے۔ میں نے اس فائدہ کا الگ سے ترجمہ نہ کر کے مکتوبات دو
صدی ۳۸۶ سے حضرت والد ماجد شاہ قیم الدین احمد شرعی الفردوسی قدس سرہ کے ترجمہ کو نقل کر دیا
ہے۔ (مترجم)

حیثیت سے پیش کریں۔ افسوس، صد افسوس! اس بے اقبال کا معاملہ تو یہ ہے کہ شقاوت و ادبار، خاکساری، بت پرستی و زنا داری کی لعنت سے آگے نہیں بڑھا ہے اور لوگوں کو اس بے اقبال کے متعلق اور اس مخدول کی منافقتی سے دوسرا ہی گمان ہوتا ہے۔

حکایت ہے کہ ایک بزرگ ایک شخص کے جنازہ کی نماز میں شریک ہوئے۔ نماز کے بعد کسی کی زبان سے یہ سنا کہ یہ شخص اس شہر میں نیک نام تھا۔ ان بزرگ نے کہا: جب تک آدمی منافق نہیں ہوتا نیک نام نہیں ہوتا ہے اور جناب کے القاب و آداب لکھنے کی وجہ میری شہرت ہے تو شیطان عالم میں اس بے اقبال سے کہیں زیادہ مشہور ہے۔

اے صدر بزرگوار! اسلام وہ دین نہیں ہے جو ہر گندے اور ناشتہ رو کو اپنا جمال دکھلائے۔ لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (اے طیب و طاہر لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہ لگائے)۔ ایک عالم کے لئے اپنے در پر لکھ کر لگا دیا ہے: وَمَا يَوْمُنَا كَثُرَ هُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، (ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے، ان کی حالت مشرکوں کی ہے) اور ایک جہاں کو اپنی توحید کی بارگاہ سے نکال دیا ہے۔ دین کا کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے اور شکل بنالی ہے۔ جو لوگ دین کی پناہ میں آگئے ہیں اور ہر چیز کو جیسی کہ اس کی حقیقت ہے دیکھ چکے ہیں اور کاموں کی حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہیں وہ التجا کرتے ہیں اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا عَدَمًا وَجُودًا (اے اللہ مجھے ایسا عدم دیجئے جس کے لئے وجود ہی نہ ہو)۔ بعض نے تو یہاں تک کیا کہ زنا ر باندھ لی ہے، بتکدہ میں جا بیٹھے ہیں۔ چنانچہ علم

و عقل کو کنارہ کر کے وہ سب یہ کہتے ہیں۔

او علم نمی شنید لب بر بستم
او عقل نمی خرید دیوانہ شدم

(یہاں علمی گفتگو نہیں سنی جاتی اس لئے لب بند کر لیتے ہیں۔ یہاں عقل کی باتیں قبول نہیں ہوتی اس لئے دیوانہ ہو گیا ہوں) اور وہ جو کہا ہے: ”با خدا دیوانہ باش و با شریعت ہوشیار“ کار از یہی ہے اور اگر آج کوئی رسم و عادت ہی کو اپنا اسلام کہتا ہے تو یہ اور بات ہے۔ اس کا جواب وہی ہے جو کہا گیا ہے: ”فردات کند خمار کا مشب مستی“ (کل موت کے دن نشہ ٹوٹے گا۔ آج کی رات مستی کر لو۔) اور موت کے در پر فکشفنا عنک غطاء ک (جب تیری آنکھوں سے پردہ ہٹے گا) کا مشاہدہ ہو گا تو معلوم ہو جائیگا کہ سر پر دستار تھی یا گردن میں زنار۔ اپنے پاس اخلاص تھا یا نفاق۔ ہم عبادت خانہ میں تھے یا بتکدہ میں تھے۔ اسی کو کہا ہے۔

در کعبہ نمی دہند گربار در بتکدہ یار برہمن باش

(اگر کعبہ میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ملتی ہے تو بتکدہ میں رہ کر

برہمن سے دوستی کر لے۔)

۱۔ یہ شعر مکتوبات دومدی کے مکتوب ۹۶ میں تحریر نہیں ہے بلکہ فائدہ نمبر ۱۳ میں شعر آیا ہے اور مکتوب ۹۶ میں عربی کا یہ شعر ہے۔

سوف تری اذا تجلی القبار
اتحتک فرس ام جمار

فائدہ — ۱۴

اے بھائی! اپنے اور ادو و نلاف کی پابندی کا خاص خیال رکھو۔ کسی حال میں بھی ناغہ نہ ہونے دو اور نہ کسی طرح کی کمی ہونے پائے۔ اور دیکھو مشائخ کی تصنیفات و مکتوبات کے مطالعہ کا معمول بھی ہر گز ہر گز ترک نہ ہونے پائے۔ سنو، ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ جب ہمارے معاملات یعنی اعمال مشائخ کے جیسے نہیں تو پھر ان کے کلمات کو پڑھنے اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مشائخ کے کلمات روئے زمین پر خدائی لشکر ہیں۔ اگر اس کا مطالعہ کرنے والا مرد ہو گا تو شیر مرد بن جائے گا اور اگر نامرد ہو گا تو مرد ہو جائے گا۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر ایسا زمانہ آجائے جب بزرگان دین تائب ہو جائیں اور ان کی صحبت میسر نہ ہو تو اس وقت ہم لوگ کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسے وقت میں بزرگوں کی کتابوں کا ایک جزو زمانہ پڑھ لیا کرو۔

اے بھائی! سنو، زندہ وہی ہے جو ان بزرگوں کے سایہ دولت کے نیچے زندگی گزار رہا ہے یا ان بزرگوں کی کتابوں کے مطالعہ میں مشغول ہے۔ اور جس کو ان دو میں سے کچھ بھی حاصل نہیں، وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے اور اپنے نفس کافر کا اسیر ہے۔ اسی بات کو ان اشعار میں کہا گیا ہے ۔

روز و شب جاں میکنی بے زاد و برگ
زیستن می خوانی آں را تو نہ مرگ

مانده آخر اسیر تنگ و نام
و آنکھی گوئی کہ عمر م شد تمام

(تم دن رات بغیر کسی توشہ اور ساز و سامان کے زندگی کا سفر طے کر رہے ہو اور اسی زندگی کو زندگی سمجھ رہے ہو حالانکہ یہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ تم تنگ و نام کی ہوس کے شکار ہو گئے ہو اور اس حال میں اپنی زندگی کی تکمیل کا رونا رو رہے ہو۔)

جو تحریر آں برادر کے پاس پہنچی ہے اسے حضور دل کے ساتھ مطالعہ میں رکھو۔ رسم و عادات اور قصہ کہانی کے طرح نہیں۔ تنہائی میں مطالعہ کرو تو بہتر ہے۔

ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ جب ایسا وقت آجائے کہ بزرگوں کی صحبت میسر نہ ہو تو اس وقت کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسے زمانہ میں بزرگوں کے کلمات و تصنیفات کا ایک جزو روزانہ پڑھ لیا کرو۔ اس لئے کہ جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت چراغ سے روشنی کا کام لیتے ہیں۔

از بخت بدم اگر فروشد خورشید

از نور رخت مہا چراغے گیرم

(اگر میری بد اقبالی سے آفتاب غروب ہو گیا تو تیرے رخ

انور سے چراغ کا کام لوں گا۔)

فائدہ — ۱۵

رسیدم من بدریائے کہ موجش آدمی خوار است —
نہ کشتی اندر آں دریا نہ ملائے عجب کار است

(میں ایسے دریا پر پہنچ گیا ہوں جس کی موجیں آدمی کو نکل جانے والی ہیں اور عجیب معاملہ تو یہ ہے کہ اس دریا میں نہ کوئی کشتی ہے اور نہ کسی ملاح کا پتا ہے۔)

جانتے ہو اس دریا کی کشتی اور ملاح کون ہے۔ عشق اس دریا کی کشتی ہے اور اللہ کی عنایت اس دریا کا ملاح ہے۔ اس دریا میں طرح طرح کے خطرات ہیں۔ خوفناک معاملہ ہے۔ ایسے میں کیا کرو گے؟ اس فقیر کے کلمات سامنے رکھو۔ امید ہے کہ ان کلمات کے مطالعہ سے اس دریا کے طلاطم سے جسکی موجیں آدم خور ہیں سلامتی کے ساتھ نکل جاؤ۔ اور اس دریا کو پار کرنے میں جو بھی مشکل سامنے آئے گی وہ حل ہو جائے۔ انہیں کلمات میں مشکلات کا حل تلاش کرو۔ آں برادر ان کلمات کے معانی سے واقف ہو چکے ہیں۔ ان کو اشاروں اور قوانین سے واقفیت حاصل ہو چکی ہے اس لئے مطالعہ کے وقت یہ تصور سامنے رہے کہ کاتب حروف کی زبان سے سن رہے ہو اس لئے کہ القلم احد اللسانین آیا ہے۔ اس دعا گو کے جو کلمات آں عزیز تک پہنچیں ان کو اس دعا گو کی زبان سمجھو اور جو زبان سے نکلے اس کو سمجھو کہ اس دعاء گو کے دل کی آواز ہے، زبان کے ذریعہ جس

بات کا مطالبہ ہو رہا ہے دل اسی بات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ من یطع اللسان فقد اطاع القلب ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ (جس نے زبان کی اطاعت کی اس نے قلب کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی)۔ جب غور و فکر کرو گے تو دیکھو گے کہ ایک ہی ایک ہے۔ ایسے میں مکمل اطمینان رکھو، قسمت بلند ہے، آل عزیز نے ہمت کر کے خود کو دریا میں ڈال دیا ہے۔ خدا کا میاب کرے، اس دریا کے موتی بہت عزیز ہیں۔ اس کے جواہرات نایاب ہیں اور جو اس میں ڈوب کر موتی نکالتے ہیں وہ عاشق، صادق اور جانباز ہوتے ہیں۔ یہ کام ہر مکر وہ، کمینے، منٹ اور شکم پرست کا نہیں ہے۔ اس کی جان پر رحمت ہو جس نے بھی کہا ہے، خوب کہا ہے۔

رو بازی کن کہ عاشقی کار تو نیست
(جاؤ کھیلو کو دو، عاشقی تمہارا کام نہیں۔)

فائدہ — ۱۶

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ خواجہ یحییٰ معاذ رازیؒ نے ایک دفعہ خواجہ سلطان العارفین قدس اللہ سرہ العزیز کو لکھا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ایسا ہے جس نے ایک گھونٹ پیا ہے اور مست ہو گیا۔ خواجہ سلطان العارفین قدس سرہ نے جواباً لکھا کہ یہاں ایک شخص ایسا ہے جو دریا کا دریا گھونٹ گیا اور ہل من مزید کا نعرہ مارتا ہے یعنی اور ملے اور ملے کی صدا لگاتا ہے اور نالہ و فریاد کرتا ہے۔ اس بات کی

طرف اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے۔

قطرہ کو غرقہ دریا بود
ہر دو کو نشی جز خدا سودا بود

(وہ قطرہ جو دریا میں غرق ہو گیا وہ خدا کے سوداؤں جہاں کی
طلب کو دیوانگی اور پاگل پن سمجھتا ہے۔)

اے بھائی! محبت آگ ہے اور محبوب کا دل چھپا ہوا آتش
کدہ۔ اگر ایک آہ باہر نکھینچ لیں تو ایک جہاں جل کر خاک تر ہو جائے
اور اگر ایک آہ اندر نکھینچ لیں تو خود کو جلا کر خاک کر دیں۔ جو آفتاب
کا عاشق ہوتا ہے اس کو راحت و آرام کہاں میسر ہوگا۔ لائق تعریف
ہے وہ ہمت جو اس آب و گل کو عنایت کی گئی۔

اے بھائی! جو صاحب ہمت ہوتے ہیں، جن کے اندر حق کی
طلب ہوتی ہے، وہ کون و مکان میں گرفتار نہیں ہوتے۔ ان کے
سامنے دیکھنے اور سننے کی کوئی چیز کہاں ہوتی ہے۔ کسی صاحب ہمت
نے خوب کہا ہے۔

ہر کہ صاحب ہمت آمد مرد شد
بچو خورشید از بلندی فرو شد

ہر کہ از ہمت دزیں راہ آمد ست
گر گدائی می کند شاہ آمد ست

(جو ہمت والے ہیں وہی مرد ہیں اور وہی بلندی میں سورج کی
طرح تنہا ہوتے ہیں۔ جس نے ہمت کے ساتھ اس راہ میں قدم رکھا
وہ اگر فقیر بے نوا بھی ہے، تو سمجھو کہ وہی بادشاہ ہے۔)
اپنی ہمت کو کون و مکان سے آگے رکھو۔ جو بھی اس سے

متعلق ہے اور جس پر بھی حدوث کی مہر لگ گئی ہے اس کو اپنی راہ کا
بت و زنار سمجھو، اور وہی کہو جو کسی عارف نے کہا ہے۔

بی وصال تو جان چہ کار آید

بی جمالت جہاں چہ کار آید

(نیرے وصال کے بغیر یہ جان کس کام کی ہے اور اگر تیرا
جمال نہ ہو تو دنیا کا کیا حاصل۔)

راہ سلوک کو صحیح طور پر طے کرنے والے یعنی حضرت مالک
دینار رحمۃ اللہ علیہ یوں مناجات کرتے۔

”اے بار خدایا! اگر تو نے مجھے بہشت عنایت کی اور یہ کہہ دیا
کہ میں مالک دنیا سے خوش نہیں ہوں تو پھر مجھے ایسی بہشت کی
ضرورت نہیں۔ مجھے خاک کر دے اور یہ بہشت، بہشت کے
طلبگاروں کو دیدے۔“

مست الست یزدانی عین القفات ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ یوں
فرماتے ہیں: یہاں بھی کھانا پینا اور وہاں بھی کھانا پینا۔ اس خورد و نوش
میں ہم تو جانوروں کے جیسے ہو گئے۔ ہم میں اور دوسرے جانوروں
میں کیا فرق رہا؟ سبحان اللہ! کیا مردان خدا کی ہمت ہوتی تھی۔

اس بات کو اس شعر میں سنو۔

سگ دوں ہمت استخوان جوید پنچہ شیر مغز جاں جوید

(پست ہمت کتا ہڈی کے پیچھے دوڑتا ہے اور شیر کا پنچہ مغز

جاں کی تلاش میں رہتا ہے۔) کیا تمہاری نظر ہمت اس عبارت پر

نہیں گئی کہ اعدت العبادی الصالحین مالا عین رایت ولا اذن

سمعت ولا خطر علی قلب بشر (میں نے اپنے صالح بندوں کے

لئے کچھ نعمتیں ایسی تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی

کان نے اس کے بارے میں سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال ہی گذرا ہے۔ اے بے ہمت! کیا یہ روٹی اور پانی کی جگہ ہے؟ ایک صاحب عزت نے کہا ہے: نقطہ نبوت کے سینکڑوں دانے لوگوں کے پاس بھیجے گئے لیکن جو بے گانے تھے وہ بیگانے ہی رہے، ذرہ برابر بھی آشنائی پیدا نہ ہوئی۔ اے کاش! اگر وہ اپنے عشق کا ایک ذرہ ہی بھیج دیتا تو کوئی بھی بے گانہ نہیں رہتا۔ سب آشنا ہو جاتے۔

اے بھائی! عشق کی سواری ایک ایسی سواری ہے جو ایک ہی جست میں دونوں جہاں سے پار کر دیتی ہے اور لامکان میں چھلاوے لگاتی ہے۔
رباعی۔

در عالم عشق اگر بکار آئی تو
در دفتر عشق در شمار آئی تو
جبرئیل امیں رکابدار تو بود
بر مرکب عشق اگر سوار آئی تو

(اگر تو عالم عشق میں کام آگیا تو عشق کے دفتر میں تیرا نام آگیا۔ اگر تو عشق کو اپنی سواری بنالے تو جبرئیل امیں تمہاری رکاب میں چلیں)۔

طالب کو چاہیے کہ وہ محنت کش ہو تا کہ اس کا جو مطلوب ہے یعنی حق سبحانہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو۔ لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ اس کی راہ میں دار پر چڑھنا پڑتا ہے۔ یہ دولت اتنی آسانی سے حاصل ہو جائے یہ مشکل ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

از خارچہ پاک آید آں را کہ اورا
معتوق دلش میان گلزار بود

(اس کو نوک خار سے کیا خوف ہو گا جس کا معشوق باغ میں

پھولوں کے درمیان ہو)۔ مطلوب طالب سے دور نہیں ہوتا۔ وہو معکم این ما کنتم لہ (اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم جہاں کہیں ہو)۔ ہاں، طالب مطلوب سے دور رہتا ہے اور اپنی خودی کی وجہ سے حجاب میں ہوتا ہے۔ اگر اپنی خودی اور ہستی کے خیال سے نکل آئے تو پھر مطلوب سامنے ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔

معشوقہ عیاں بود نمی دانستم
بامن بیاں بود نمی دانستم

گفتم بطلب مگر بجائے برسم
خود تفرقہ آں بود نمی دانستم

(معشوق سامنے تھا اور مجھے خبر نہ ہوئی، وہ مرے درمیان تھا اور میں ناواقف رہا۔ میں نے کہا کہ طلب کے ذریعہ منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ میرا یہ سوچنا ہی تفرقہ تھا جسکو میں نے نہیں سمجھا۔)

اے بھائی! مشتاقوں کے سرداروں کے دل میں شوق کی کیفیت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت انا ولاغیری (تو اور میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں)۔ اگر محمود کی مٹی میں عشق کی آبیاری اور محبت کی تخم ریزی کرنے سے سبزہ کی طرح ایاز پیدا ہو جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔
المحب محو فی حکم المحبوب۔ محبت محبوب کے حکم میں گم رہتا ہے اور جب تک زندہ رہتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب

محبوب کے جمال کو سوچتا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور جب اس کے جلال کو غور کرتا ہے تو نالہ و ر فریاد کرنے لگتا ہے۔

مراگلوں کی سعدی چرا پریشانی

خیال روئے تو ہر دم ہی کند تہرم

(مجھ سے یہ نہ کہو کہ اے سعدی تو پریشان کیوں ہے۔ ارے

بھائی! مجھے تو تمہارے رخ انور کے خیال نے ہر وقت پریشان کر رکھا

ہے اور میرا حال برا ہوتا جا رہا ہے۔)

فائدہ — ۷۱

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو کام میں لگے رہو یعنی آخرت کی کھیتی کرتے رہو۔ اپنے ہاتھ، زبان، قلم، کاغذ، روپے پیسے اور سامان سے لوگوں کے دل کو آرام اور خوشی پہنچانے میں لگے رہو اور اس کو بہت بڑا کام سمجھو۔ دنیا کی برائیاں اس کی آفت اور بلائیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان کو تحریر میں لایا جائے تو جلد کی جلد سیاہ ہو جائے اور بات ختم نہ ہو لیکن ان سب کے باوجود اس میں ایک ہنر بھی ہے اور وہ ہنر یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ حق سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ فرمایا: موجودات میں جتنے ذرے ہیں ان میں سے ہر ذرہ خدا تک پہنچنے کی راہ ہے لیکن سب سے بہتر، سب سے مفید اور سب سے نزدیک راہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل کو خوش کیا جائے۔ اس سے نزدیک راہ اور کوئی نہیں۔ میں نے جو کچھ

پایا اسی راہ سے پایا اور اپنے مریدوں کو اس بات کی وصیت کرتا رہا۔
 ایک بزرگ کے سامنے کسی نے عرض کیا کہ اس شہر کا بادشاہ
 رات بھر جاگتا ہے اور نفل نمازیں خوب پڑھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا:
 بیچارہ اپنی راہ بھول گیا ہے اس لئے کہ راہ سلوک اس کے لئے یہ ہے
 کہ وہ بھوتوں کو طرح طرح کے کھانے کھلائے، ننگوں کو قسم قسم کے
 کپڑے پہنائے۔ پریشان دلوں کو آباد کرے اور حاجت مندوں کی
 حاجت روائی کرے۔ نفل نمازیں اور شب بیداری فقیروں کا کام
 ہے۔ ہر آدمی کو اپنے لائق کام کرنا چاہیے۔ رات بھر جاگ کر عبادت
 کرنے سے بہتر ہے یہ ہے کہ کسی ایک شکستہ دل کی غم گساری کر لے
 اس کے کام آجائے اور کسی کے پریشان دل کو خوش کر دے اس لئے
 کہ کوئی بھی ٹوٹی ہوئی چیز اپنی قیمت نہیں رکھتی لیکن ٹوٹے ہوئے دل
 کی بہت قیمت ہوتی ہے۔

نفل ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں مناجات
 کر رہے تھے۔ اے بار خدایا! میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ جواب ملا:
 انا عند المنكسرة قلوبهم لا جلی (میں ان کے قریب ہوں جن
 کے دل میرے لئے شکستہ ہیں)۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا: اے
 خدا! میرے دل سے زیادہ کسی کا دل شکستہ نہیں۔ حکم ہوا کہ پھر مجھے
 وہیں تلاش کرو، میں وہیں ملوں گا۔

اے بھائی! بہشت جو مخلوق ہے وہ دنیا کے ساتھ حاصل نہیں
 ہو سکتی تو پھر بہشت کا خالق دنیا کے ساتھ مل جائے یہ کیسے ممکن ہو گا؟
 اسی لئے کہا گیا ہے کہ دنیا کا ترک ہی ساری عبادتوں کا راز ہے۔ ترك
 الدنيا راس كل عبادة۔ چوں کہ دنیا لوگوں کو خدا سے محبوب کر دیتی

ہے اس لئے ایسی دنیا پر لعنت کا داغ لگادیا گیا۔ الدنیا ملعونۃ وما فیہا۔ (دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے)۔

لیکن دیکھو! ہوشیار رہنا اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ سامان دنیا ضرورت کے مطابق ملعون نہیں ہے۔ اگر دنیا ضرورت سے زیادہ کسی کے پاس ہے اور وہ اس کو خیرات و حسنات میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی ملعون نہیں ہے۔

نیست دنیا بد اگر کاری کنی

بہ شود گر عزم دیندار کنی

(اگر تو اس دنیا سے دین کا کام لے لے تو یہ دنیا بری نہیں

بلکہ بہتر ہے۔)

ہاں! اگر کسی کو دنیا حاصل ہے اور اس کو خواہشات نفس کی تکمیل اور لذت و شہوت کے لئے استعمال کرتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر یہی دنیا ملعون ہے۔

گردلت آگہ از معنی آمدہ است

کار دینت ترک دنیا آمدہ است

(اگر تیرا دل معنی سے آگہی رکھتا ہے تو دنیا کو ترک کر دینا یہی

تو دین کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔)

اے بھائی! اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ کے دل کا اعتبار ہے،

اس کے ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان اللہ لا ینظر الی صور کم ولا

الی اعمالکم ولكن ینظر الی قلوبکم (بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری

صور توں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تو

تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے)۔ اگر کسی بندہ کا ظاہر دیناوی مشاغل سے

آلودہ ہے تو اس کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دل کو جو منظور حق

ہے دنیا کی محبت سے خالی رکھے۔ اس لئے کہ دنیا کی محبت ہی چشم دل کے لئے حجاب ہے۔ جب دل اندھا ہوتا ہے تو آخرت کے احوال اس سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے یہی پیغام دیا۔ حب الدنیا اس کل خطیئة (دنیا کی محبت کا دل میں پیدا ہونا یہی برا ہے)۔ اگر ساری دنیا کسی کے قبضہ اور ملک میں ہے لیکن اس دنیا کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر کوئی خوف نہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلا شرکت غیرے سارے جہاں کے بادشاہ تھے لیکن ان کا قلب مبارک اس دنیا کی محبت سے پاک تھا اور اس سلطنت و بادشاہت کے باوجود زاہدوں کے سردار تھے۔ اسی طرح اگر کسی کو دینا حاصل نہیں لیکن دنیا کی محبت اور اس کی طلب دل میں موجود ہے تو گویا وہ دنیا کے ساتھ ہے اور دنیا اس کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایسے عالم تھے جو چار سو صندوق کتابوں کا علم اپنے سینے میں رکھتے تھے۔ علمی گفتگو اور طاعت و عبادت کے سوا ان کا اور کوئی کام نہیں تھا۔ لیکن ان کا دل دنیا کی محبت سے آلودہ تھا۔ اور سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا کی محبت دل میں موجود تھی۔ اس زمانہ کے پیغمبر کے پاس وحی آئی کہ اس عالم و عابد سے کہہ دیجئے کہ اگرچہ وہ دن رات علم میں مشغول ہے، طاعت و عبادت میں وقت گزار رہا ہے، چار سو صندوق کا علم رکھتا ہے لیکن اس کا دل دنیا کی محبت سے آلودہ ہے تو ایسی صورت میں اس کی کوئی بات قابل قبول اور لائق اجابت نہیں۔ خوب کہا ہے جس نے بھی کہا۔

صد جہاں علم بامعنی بہم
دوزخ آرد بار بادنیا بہم

(اگر دنیا کی محبت غالب ہے تو سینکڑوں جہاں کا علم بامعنی رکھنے کے باوجود دوزخ ہی سامنے ہوگا)۔

اے بھائی! حالات بہت عجیب ہیں جن سے آج ہم لوگ گذر رہے ہیں۔ اگر کافر طبیب ہم سے کہے کہ فلاں چیز نہ کھاؤ، تمہارے لئے نقصان دہ ہے تو ہم اسی وقت چھوڑ دیں گے اور نہیں کھائیں گے۔ لیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران علیہم الصلوٰۃ آئے اور یہی کہتے رہے کہ حب الدنیا اس کل خطیئہ۔ دنیا کی محبت ساری غلطیوں کی جڑ ہے تو ہم میں سے کسی نے بھی دنیا سے دل نہیں موڑا اور ہم لوگ دن رات دنیا کی طلب میں لگے رہے۔ ایسی صورت میں یہی کہا جائے گا کہ کافر طبیب کی بات کو ہم نے اہمیت دی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ یہی ایمان ہے اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں؟

ترک دنیا گیر تا دینت بود

آں بدہ از دست تا اینت بود

(دنیا کو ترک کر دو تو پھر سب کچھ دین ہی دین ہے، وہ دے دو اور یہ لے لو۔)

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ دنیا میں یا تو عابد ہیں یا عارف۔ عابد کی نظر خاتمہ پر ہوتی ہے اور عارف کی نظر سابق پر۔ عابد مقام انتہا میں پہنچ کر کہتا ہے: ما عبدناك حق عبادتك (تیری عبادت کا جو حق تھا میں نے وہ عبادت نہیں کی) اور عارف یوں عرض کرتا ہے: ما عرفناك حق معرفتك (میں نے تیری معرفت کی حد تک عرفان حاصل نہیں کیا)۔

اے بھائی! عارف کے بدن کی غذا خدمت ہے، محبوں کے

دل کی غذا قربت ہے، مشتاقوں کے روح کی غذا مشاہدہ ہے اور عاشقوں کے سر کی غذا وصال ہے۔ جسم جب خدمت کی غذا حاصل کرتا ہے تو سورة المنتہی تک پہنچ جاتا ہے۔ دل کو جب قربت کی غذا ملتی ہے تو ان ربی يطعمنی و یسقینی کے خلوت خاص میں پہنچ جاتا ہے جہاں ان کا رب انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ روح جب مشاہدہ کی عزت سے سرفراز ہوتی ہے تو عرش مجید تک اس کا قدم پہنچ جاتا ہے۔ سر جب وصل کے شرف سے مشرف ہوتا ہے تو اس وقت بیخود ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت نیاز عشق یوں صدا دیتا ہے: اے جسم! خدمت میں لگ جا اور خدمت پر اپنی نظر مرکوز کر دے۔ اے دل! پروانہ بن کر قربت کی شمع پر خود کو نثار کر دے۔ اے روح! مشاہدہ کے سمندر میں ڈوب جا۔ اے سر! دوست میں مشغول ہو جا۔ اے جسم! جب تو نے اپنی نگاہ کو خدمت پر جمادیا تو مخلوقات کی پیشانی پر قدم رکھ دیا۔

اے دل! جب تو نے شمع قربت پر خود کو پروانہ وار نثار کر دیا تو ہمت کے خیمہ کو اس مقام میں لگا دے جہاں درجات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اے روح! جب تو مشاہدہ کے سمندر میں غرق ہو گئی تو اس وقت سلطانی تلاش کر۔ اے سر! جب تو دوست میں مشغول ہو گیا تو پاکی بیان کر۔ اے جسم! تجھ کو سلطانی کے لئے پیدا کیا گیا ہے، پاسبانی اور درباری پر راضی نہ ہو۔ اے دل! تجھے تو اتنا الحق اور سبحانی کہنے کے لئے لایا گیا ہے، تو ادھر ادھر دوڑ نہ لگا۔ اے روح! شمع جلال اوج پر ہے، تو پروانہ بن جا۔ اے سر! بحر شہود کی گہرائیوں میں ایک سیپ ہے، تو اس سیپ میں پہنچ کر دُور آبدار کا ہم نشین بن جا۔

اے بھائی! جب جمال کا ظہور ہوتا ہے تو اس وقت ناز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جب جلال کا اظہار ہوتا ہے تو اس وقت التجا اور التماس عرضی اور درخواست پیش کی جاتی ہے۔ ناز و اداء لاڈ و پیار خوشی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اور گذارش ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ مستی و سرور سے انبساط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس وقت ادنیٰ انظر الیک^۱ (مجھے اپنا دیدار دیکھا) کی آواز لگاتا ہے۔ اور ہلاکت کی شراب ہلاکت کی بساط پر ڈال دیتا ہے۔ خرموسیٰ صعقا^۲ (موسیٰ گرے بہ ہوش ہو کر) جب سرور و انبساط میں ادنیٰ کہتا ہے تو لن ترانی (تم نہیں دیکھ سکتے) کا جواب ملتا ہے۔ اور فنا کی کیفیت میں تبت الیک^۳ (میں تیری طرف رجوع لایا) کی صدا بلند کرتا ہے۔ جو عارف ہیں وہ اس کے جلال کو دیکھتے ہیں تو غم میں ڈوب جاتے ہیں اور جو اس کے محبت ہیں وہ مشاہدہ جمال میں خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ عارفوں کی وہ غمناکی ہزاروں خوشی کا سبب ہوتی ہے اور محبوب کی یہ خوشی بندگی و آزادی کا سبب بنتی ہے (یعنی ماسوا سے آزاد ہو کر صرف اسی کی بندگی میں لگ جاتے ہیں)۔ جو محبت ہیں وہ اس کے جمال کے مشاہدہ سے خوش ہوتے ہیں اور جو عارف ہیں وہ اس کے جلال کو دیکھ کر اپنی خودی کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کے محبوبوں کو جو مشاہدہ جمال میں گم رہتے ہیں، خلعت اقبال سے نوازا جاتا ہے اور اس کے عارفوں کو جو مکاشفہ جلال میں محو رہتے ہیں ناز و اداء کی غذا عنایت کی جاتی ہے۔ یہ قبولیت محبوب کو محرم وصال بناتی ہے اور یہ ناز و اداء عارفوں کو لائق جلال کرتی ہے۔ تجلی جمال سے امکان

کے تالے کھل جاتے ہیں اور آواز آتی ہے: ہلموا اسعوا۔ آگے بڑھو، کوشش کرو۔ تجلی جلال اشکبار کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم کی نحوست دفع ہوتی ہے اور ندا ہوتی ہے: ایہا الذی خلق من الماء والمدار (اے مٹی اور پانی سے بنے ہوئے آدم! ڈرو، ڈرو!)۔

اے بھائی! سلطان جمال دل کو آباد کرنے والا ہے اور سلطان جلال غیر کی محبت کو دل سے مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مکاشفہ جلال کے وقت کہتا ہے: انابنی السیف اور مشاہدہ جمال کے وقت عرضی پیش کی جاتی ہے۔ اہد قومی (اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے)۔ مکاشفہ جلال کی کیفیت میں کہتا ہے۔ بلاء من ربک اور مشاہدہ جمال کی حالت میں عرض کرتا ہے لیتنی زدنی بلای (کاش میرے لئے اس بلا میں اضافہ ہوتا)۔ مکاشفہ جلال کے وقت مردان راہ عورتوں کے دامن کو ہاتھ لگاتے ہیں: کلمتی یا حمیرا (اے حمیرا مجھ سے باتیں کرو) اور مشاہدہ جمال کے وقت عورتیں مردانگی کے دامن کو اپنے قدموں کے نیچے لے آتی ہیں اور کہتی ہیں: الحمد للہ۔

عاشق کی بنیاد ہی اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ پہلے مہربانی کا سلوک ہوتا ہے پھر آخر میں اس سے منہ پھیر لیا جاتا ہے۔ اس کو وصال سے آشنا کرتے ہیں اور آخر میں ہجر و فراق سے گزارتے ہیں۔ جس طرح باز کو پہلے لطف و کرم کا سلوک کر کے قید کرتے ہیں اس کے بعد اس کی آنکھیں دردناک انداز میں سی دیتے ہیں اور پھر شکار کرنا سکھاتے ہیں ویسا ہی معاملہ عاشقوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ العشق اولہ ختل و آخرہ قتل۔ عشق وہ ہے جس کی ابتداء میں دھوکہ

و فریب ہے اور اس کی انتہا قتل پر ہے۔ یہی راز ہے جو حضرت کلیم اللہ کے شہباز وجود کو و کلم ربہ کے خوشگوار لقمہ سے شکار کر لیا گیا اور جب انہوں نے خوش ہو کر دیدار کی تمنا کی اور عرض کیا: ادنیٰ انظر الیک تو خیاط قضا نے لن ترانی (تم مجھے نہیں دیکھ سکتے) کی سولی سے ان کے تمناؤں کی مسرت بھری آنکھوں کو سی دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ عشق کی ابتدا میں فریب ہے اور آخر میں قتل۔ اے کلیم! آپ کی آنکھوں کو نور تجلی سے منور کرنے کے بعد لن ترانی کی سولی سے اس لئے مجروح کیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ عشق کی بنیاد فریب پر ہے۔ اے خلیل! آپ کے صدف وجود سے ایک محبوب کے وجود کا موتی ظاہر کیا گیا اور پھر اس پر چھری چلا دی گئی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ عشق کی بنیاد فریب پر ہے۔ اے مسیح! آپ تو مبشر اول اور خلاصہ وجود ہیں اور آپ کو امتحان کی سولی پر چڑھایا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ عشق کی بنیاد فریب پر ہے۔ اے حبیب اکرم رسول معظم ﷺ! آپ تو مسند نبوت و رسالت کے صدر نشین ہیں اور آپ پر مشرکین نے دشمنی سے پتھر برسائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ عشق کی بنیاد فریب پر ہے۔ اے عارفان الہ! آپ کے دل کو ایمان و ایقان کے نور سے منور فرمانے کے بعد قہر کی آگ سے جلایا نہیں جاتا مگر ایسا صرف اس لئے کیا گیا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ عشق کی بنیاد فریب پر ہے۔ اے محبان خدا! آپ کی جان کو قربت کے شرف سے مشرف کرنے کے بعد انتظار کی منزل سے گذارا نہیں جاتا مگر ایسا صرف اس لئے کیا گیا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ عشق کی بنیاد فریب پر ہے۔

فائدہ — ۱۸

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ دنیا میں جو اولیاء اللہ ہیں ان میں سے چار ہزار ایسے ہیں جو لوگوں سے پوشیدہ ہیں۔ وہ نہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں نہ اپنے احوال کے حسن و جمال کو جانتے ہیں اور تمام احوال میں خود سے اور مخلوق سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں احادیث موجود ہیں۔ جو ارباب حل و عقد ہیں اور جو بارگاہ حق کے عملے ہیں ان کی تعداد تین سو ہے، ان کو اختیار کہتے ہیں۔ چالیس وہ ہیں جن کو ابدال کہتے ہیں۔ چار وہ ہیں جن کو اوتاد کہتے ہیں۔ تین وہ ہیں جن کو نقبا کہتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کو قطب و غوث کہتے ہیں۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کے محتاج رہتے ہیں۔ اس سے متعلق حدیث موجود ہے کہ خواجہ اویس قرنی کو دنیا میں چرواہے کی صورت میں لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھا اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے علاوہ کسی نے ان کو نہیں پہچانا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں جب وہ پیش کئے جائیں گے تو سات ہزار فرشتوں کو ان ہی کی شکل میں لائیں گے تاکہ سات ہزار فرشتوں کے درمیان وہ اس طرح رہیں کہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے اور ان تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ جس جگہ اور جس علاقہ میں ولی کی مملکت ہوتی ہے وہاں اس ولی کا درد (فیضان) موجود ہوتا ہے۔ اور یہ درد یعنی فیضان حضور اکرم ﷺ کے سینہ مبارک سے ان تک پہنچتا ہے۔ جیسا

کہ حضرت خواجہ اویس قرنی کے متعلق حضورؐ نے اپنے سچے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قیامت کے دن جو اہل سعادت یعنی نیک بخت ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ دارالسلام کا رخ کیجئے اور اویس قرنی کو حکم ہوگا کہ آج آفتاب قیامت پورے جلال پر ہے اس لئے آئیے اور حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی گہنگار امت کے لئے شفاعت کی زبان کھولئے، ان کی بخشائش اور مغفرت کے لئے سفارش کیجئے۔ میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں قبیلہ ربیع اور مضر کی بکریوں کے بال کی تعداد میں اپنے جیب کی گہنگار امت کو آج آپ کے جلو میں جنت الفردوس بھیجوں گا۔

(دیکھا تم نے) جب تک خواجہ اویس قرنی "اس دنیا میں رہے اپنے کو اس طرح رکھا کہ کوئی بھی ان کو پہچان نہ سکا۔ جس قبیلہ سے ان کا تعلق تھا اس قبیلہ میں ان سے زیادہ ذلیل و خوار کوئی دوسرا نہ تھا۔ جدھر پتھروں کی بارش ہوتی، ادھر خود کو پیش کر دیتے۔ سارے لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور ان کو ذلیل سمجھتے اور حضور محمد ﷺ نے اپنی نبوت کے سینہ میں ان کی خوش بختی اور سعادت ابدی کی تختی پر یہ عبارت ملاحظہ فرمائی: اِنِّیْ لَا جَدُّ نَفْسُ الرَّحْمٰنِ مِنْ قَبْلِ الْیَمٰنِ (البتہ میں پاتا ہوں رحمان کی خوشبو یمن کی طرف سے)۔

جب ہر مز بن حبان رضی اللہ عنہ نے خواجہ اویس قرنی سے ملاقات کی تو ان سے کہا: یا اویس حدثنی عن رسول اللہ (اے اویس مجھے رسول اللہ کی حدیث سنائیے تاکہ میں آپ کے حوالہ سے یاد کر لوں)۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس کی مجال نہیں اور نہ مجھے اس بات کی فرصت ہے کہ لوگ میرے پاس جمع ہوں اور مجھے محدث و مفتی سمجھیں۔ میں تو اس سے کہیں زیادہ اہم کام میں خود کو مشغول رکھتا

ہوں۔ اس لئے مجھے معاف رکھئے۔ اس طرح کے معاملات ہمارے سینہ میں محو کر دیئے گئے ہیں۔ محدثی کون کرتا ہے! یہاں تو لا الہ الا اللہ کی مہر نے ہمارے دامن کو پکڑ رکھا ہے، مجھے کسی دوسرے کام کے لائق کہاں رکھا ہے جو میں کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤں۔

مجمع السائرین میں ہے کہ اولیائے اللہ میں سے تین سو چھپن شخص ایسے ہیں جو ہمیشہ عالم سیر میں ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک بھی اس عالم فانی سے کوچ کرتے ہیں، دوسرے شخص اس کی جگہ لے لیتے ہیں اور اس طرح تین سو چھپن (۳۵۶) میں بھی کمی نہیں ہوتی اور یہ پوری جماعت چھ حصوں میں منقسم ہے۔ تین سو چالیس، سات، پانچ، تین اور ایک، اور یہ ایک وہ ہیں جو قطب عالم ہوتے ہیں اور جن کے وجود مبارک کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس عالم سے رحلت فرمالے اور کوئی دوسرا اُن کی جگہ نہ لے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ جب قطب عالم دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو تین والی جماعت سے ایک ان کے جانشین ہو جاتے ہیں اور پانچ والی جماعت سے ایک کو تین والی جماعت میں جگہ مل جاتی ہے۔ اور سات والی جماعت سے ایک کو پانچ والی جماعت میں لے آتے ہیں اور چالیس والی جماعت سے ایک کو سات والی جماعت میں جگہ مل جاتی ہے اور تین سو والی جماعت سے ایک کو چالیس والی جماعت میں شامل کر لیتے ہیں اور تمام لوگوں میں سے ایک کو تین سو والی جماعت میں داخل کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح یہ تین سو چھپن ایسے ہیں جن کا فیضان سارے جہاں پر محیط رہتا ہے، ان کے قدم پاک کی برکت ہر جگہ

موجود رہتی ہے اور یہ حضرات اس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ کوئی ان کو پہچانتا نہیں۔ ظاہر میں یہ عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں مگر ان کا باطن خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت، ولایت اور معافی کا تعلق تو باطن ہی سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ اور انہیں اس درجہ کمال قدرت حاصل ہے کہ ان کے معاملات میں مٹی، پانی، آگ، ہوا، صحرا، پہاڑ کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ اگر مشرق میں ہیں تو مغرب والوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ اگر مغرب میں ہیں تو مشرق والوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ خشکی، سمندر، پہاڑ اور میدان سب ان کی نظر میں برابر ہے۔ چشم زدن میں مشرق سے مغرب چلے جاتے ہیں اور مغرب سے مشرق چلے آتے ہیں۔ ایک آن میں عرش پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر اسی وقت واپس بھی آ جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ان کی صفات کے یہ اشعار سنو۔

صاحب دلاں کہ عالم دل دارند
در نکتہ غیب محرم اسرارند
ہر آئینہ صفائے شاں زنگے نیست
زاں روئے ز نقش دژن حق بزارند

(وہ اہل دل جو عالم دل کے مالک ہیں نکتہ غیب کے راز داں ہیں۔ ان کے دل کے صاف و شفاف آئینہ پر کوئی زنگ نہیں اسی لئے وہ ہر نقش ماسوی اللہ سے بیزار ہیں)۔

قائدہ — ۱۹

آنے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ جب تک سالک عالم ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت سے نہیں گذر جاتا مقصود تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ ایک عالم سے گذرنے کے بعد ہی دوسرے عالم میں پہنچتا ہے۔ ناسوت عالم حیوانات کو کہتے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ ناسوت نفس کی صفات مذمومہ کا نام ہے اور اس منزل کا کام حواس خمسہ سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے کھانا، پینا، دیکھنا، سننا اور سونگھنا۔ جب ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ اس عالم سے گذر جاتا ہے تو عالم ملکوت میں پہنچ جاتا ہے اور وہ فرشتوں کی منزل ہے۔ اور اس منزل کا کام تسبیح و تہلیل، رکوع و سجود، قیام و قعود ہے۔ یہ قوت عاقلہ کی صفات ہیں اور یہ اوصاف حمیدہ ہیں۔ جب ان چیزوں کی طرف سے نظر پھیر کر اس منزل سے گذرتا ہے تو عالم جبروت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ عالم روح کی خاص صفات سے متعلق ہیں جیسے — ذوق و شوق، طلب و وجد، سکرو صحو۔ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ ذات مقدس سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ جب سالک ان صفات خاص سے مجرد ہو جاتا ہے تو عالم لاہوت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لئے کہ سالک جب تک صفات میں مشغول رہتا ہے، ذات حق سے حجاب میں رہتا ہے۔ ان صفات سے مجرد ہونے کی بعد ہی لاہوت میں پہنچتا ہے۔

ان الی ربك المنتھیؑ (بیشک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا

ہے۔ وہ لامکاں ہے۔ وہاں نہ گفتگو ہے نہ جستجو۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو اب یہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے کہ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک حریص مولع دوسرے تائب مبتدی اور تیسرے عارف متبہی۔ حریص مولع، موت کو یاد نہیں کرتا۔ اگر یاد کرتا بھی ہے تو صرف اس افسوس میں کہ دنیا اس سے چھوٹ جائیگی۔ اور موت کی یاد ایسے شخص کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔

تائب مبتدی موت کو بہت یاد کرتا ہے اور وہ بھی اس لئے کہ اس کے دل میں خوف و خشیت پیدا ہو۔ ایسا شخص توبہ پر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ عارف متبہی ہمیشہ موت کی یاد میں لگا رہتا ہے اس لئے کہ موت کے بعد ہی دوست کی لقا اور اس کا دیدار حاصل ہوگا۔ محبت کبھی بھی اس مقام کو فراموش نہیں کرتا جہاں محبوب حقیقی کے دیدار کا وعدہ ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ موت کی یاد دل کو منفعض کرتی ہے۔ دنیا کی لذتوں کو بے لذت بناتی ہے۔ اسباب لذت اور سامان ذوق کو دل سے ختم کرتی ہے اور یہی نجات کے اسباب ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرتا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اکثر والموت ذکر ہادم الذات۔ موت کو یاد کر کے دنیاوی لذتوں کو ختم کر دو اور حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کسی کا حشر ہو سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں، من يذكر الموت في اليوم و الليلة عشرين مرة (جو دن رات میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھا

یا جائے گا۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے موت کو پہچانا اس پر دنیا کی مصیبتیں اور غم آسان ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے موت کا تذکرہ ہوتا تو ان کے جسم سے خون ٹپکنے لگتا۔

اے بھائی! دن رات میں موت کو کم سے کم بیس بار بھی ضرور یاد کرو بلکہ اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق جس قدر ہو سکے اتنا یاد کرو اور اس انتظار میں رہو کہ کب آجائے۔

امام ثوری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: میں نے ایک ضعیف شخص کو کوفہ کی مسجد میں دیکھا، وہ فرما رہے تھے کہ میں تیس سال سے اس مسجد میں موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھئے کب آتی ہے۔ میں اس حال میں ہوں کہ مجھ سے کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ نہ میرا کسی کے پاس کچھ ہے اور نہ کسی کا مجھ پر کوئی بار ہے۔

فائدہ — ۲۰

اے بھائی! شرف منیری کا سلام و دعاء مطالعہ کیجئے۔ آپ کا مکتوب ملا جس میں شوق و اشتیاق کا تذکرہ ہے۔ یقیناً محبت اپنے محبوب کے لئے مشتاق رہتا ہے المحب لایکون الا مشتاقاً۔ جب آں برادر نے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دعویٰ تو بہت آسان ہے لیکن اس دعویٰ کی دلیل قائم کرنا بہت مشکل ہے۔

اے بھائی! یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کمر ٹوٹ جاتی ہے۔
 باہوش رہنے کی ضرورت ہے، کسی دعویدار کو بغیر دلیل کے نہیں
 چھوڑتے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب
 نمرود لعین نے آگ میں ڈالنے کے لئے منجینق میں رکھا تو انہوں نے
 فرمایا: **حسبی اللہ** (اللہ میرے لئے کافی ہے)۔ جیسے ہی یہ دعویٰ کیا
 ویسے ہی دلیل کا مطالبہ ہو گیا اور ابھی ہوا ہی میں تھے کہ جبریل علیہ
 السلام آگئے۔ پوچھا: **هل لك حاجة** (کوئی حاجت بھی ہے)۔ انہوں
 نے جواب دیا: ہے تو لیکن آپ سے نہیں۔ **اما اليك فلا**۔ اس طرح
 انہوں نے اپنے دعویٰ کی دلیل پیش کر دی۔ ایک روز حضور نبی کریم
 ﷺ نے حارثہؓ کو دیکھا تو دریافت فرمایا: **كيف اصبحت يا حارث**۔
 اے حارث! تمہاری صبح کیسی ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا **اصبحت**
مومنا حقا۔ میں نے ایک حقیقی مومن کی حیثیت سے صبح کی۔ یہ
 حضرت حارثہؓ کا دعویٰ تھا جو انہوں نے اپنے ایمان کی حقیقت سے
 متعلق کیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے ان کو بغیر دلیل و ثبوت کے نہیں
 چھوڑ دیا۔ فرمایا: **ان لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمانك** (ہر ایک
 حق بات کی اصل ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟)
 انہوں نے یہ دلیل پیش کی: **عرفت نفسي عن الدنيا واسهرت**
ليلي واضمأت نهاري واستوى عندي ذهبها وفضتها وحجر
ها ومدرها وکانی انظر الی عرش ربی بارزا وکانی انظر الی
اهل الجنة تیزا ورون والی اهل النار يتغاورون۔ (میں نے اپنے
 نفس کو دنیا سے پہچانا۔ راتوں کو جاگ کر گزارا اور دن کو بھی اس حال
 میں گزارا کہ مرے نزدیک سونا چاندی اور پتھر کنکر سب برابر ہیں۔

گویا میں اپنے رب کے عرش کو صاف دیکھ رہا ہوں اور جنت والے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور دوزخ والے مزید پستی و گہرائی میں چلے جا رہے ہیں۔) اگر حضرت حارثؓ یہ دلیل پیش نہیں کرتے تو پھر حضور ﷺ کے سامنے ان کی کیا عزت رہتی۔

ایک دفعہ کوئی بزرگ شخص فقر کی جماعت میں پہنچے۔ کہا: السلام علیکم! ان لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: فقیروں کا غلام۔ اس جماعت کے فقرانے اپنی جماعت کے ایک شخص سے کہا کہ اٹھو اور اس شخص کو بازار میں لے جا کر بیچ دو۔ وہ اس بزرگ شخص کو بازار لے گئے اور وہاں لے جا کر فروخت کر دیا۔ جب خریداران کو اپنے گھر لے گئے اور ان کے معاملات و معمولات کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہا سبحان اللہ! آپ کے جیسا آدمی اور غلام کیسے ہو گیا۔ اے حضور! مجھے اس راز سے مطلع فرمائیے اور اپنے پروردگار کے غلام ہو کر رہئے۔ انہوں نے فرمایا: بات یہ تھی کہ میں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں فقیروں کا غلام ہوں۔ لہذا مجھ سے اس دعویٰ کی دلیل طلب کر لی گئی جو آپ نے دیکھا۔

اے بھائی! جہاں تک ممکن ہو سکے معنی کی راہ پر چلنا چاہیئے اور دعویٰ سے دور رہنا چاہیئے نہیں تو پھر دلیل کا مطالبہ ہو گا اور دلیل پیش کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، مردوں کا کام منٹوں سے کہاں ہونے والا ہے۔

اے بھائی! بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو تمام چیزوں سے رخ پھیر لیتا ہے۔ اس وقت وہ خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس وقت دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بغیر دلیل کا دعویٰ کوئی اہمیت

نہیں رکھتا۔ جب میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس بات کا دعویٰ کیا کہ تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اس دعویٰ کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم ڈریں تو صرف اسی سے، اگر ہم امید رکھیں تو صرف اسی سے۔ اگر کسی دوسرے سے ڈرتے ہیں اور کسی دوسرے سے امید رکھتے ہیں تو یہ دعویٰ کی دلیل نہیں ہوئی اور بے دلیل کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے اور زبانی ایمان کل قیامت کے دن کسی کام کا نہیں۔ اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اس کے سامنے گناہ کا کام نہیں کرتے لیکن خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے روزانہ سیکڑوں گناہ کر رہے ہیں۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں لیکن خدا سے نہیں ڈرتے۔ اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے اور خالق سے نہیں ڈرتا وہ مومن رہا یا کافر خود سمجھ لو۔ یہ جو کچھ بیان ہوا اس کا مقصد یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے صرف دعویٰ پیش کرنے پر کسی کو نہیں چھوڑا گیا ہے۔

مرید جو اپنی بلند ہمتی کی وجہ سے ساتوں آسمان و زمین کے مالک حق سبحانہ تعالیٰ کی طلب کا دعویٰ کرتا ہے اس کو بغیر دلیل پیش کئے کیسے چھوڑ دیں گے۔

اے بھائی! جس طرح سونے چاندی کو آگ میں ڈال کر جانچتے ہیں کہ خالص اور کھوٹا الگ الگ ہو جائے اسی طرح مومن کو طرح طرح کی بلاؤں میں ڈال کر آزماتے ہیں تاکہ مخلص اور منافق، مدعی اور محقق، سچے اور جھوٹے میں جو فرق ہے وہ عیاں ہو جائے اور کون کیسا ہے یہ ظاہر ہو جائے۔ دنیا میں جتنی تکالیف ہیں چاہے رنج و بلا ہو یا نعمت و راحت سب اسی امتحان اور اسی آزمائش کے لئے ہیں۔

فائدہ — ۲۱

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو۔

در کوئے بتاں رفت ہمہ عمر دریغ

چوں برہمن پیر بہ بت خانہ بہاندیم

(ہاے افسوس! بتوں کے کوچہ میں ساری عمر گزر گئی، بوڑھے

برہمن کی طرح ہمیشہ بت خانہ میں پڑا رہا۔)

اے بھائی! دنیا کی خرابی اس حد تک ہے کہ ایک بزرگ نے

فرمادیا کہ الدنيا کنیف آدم (دنیا آدم کا پانچخانہ ہے)۔ کون ایسا دل

ہوگا جو پانچخانہ میں رہنا پسند کرے، وہاں رہ کر نعمت و لذت کا اکتساب

کرے اور وہاں کے قیام کو باعث فخر و تجمل سمجھے۔

نقل ہے کہ یہ دنیا شیطان کا علاقہ ہے۔ جب کوئی دنیا کو ہاتھ

لگاتا ہے تو وہ ملعون کہتا ہے کہ جانتے ہو میں نے اس دنیا کے لئے

اپنے ایمان اور دین کی بازی لگادی ہے، اس کے بعد ہی یہ دنیا میرے

حوالہ کی گئی ہے۔ جو میرے علاقے کو ہاتھ لگائے گا وہ اس بات کو سمجھ

لے کہ وہ اپنا دین و ایمان میرے حوالہ کر رہا ہے۔

فائدہ — ۲۲

اے بھائی! اہل معرفت نے فرمایا ہے کہ عوام کے تین بت

ہیں:

(۱) کھانے پینے کی خواہش اور اس کی محبت۔

(۲) شرم گاہ کی شہوت اور اس کی محبت۔

(۳) بیوی بچوں کی محبت۔

اور خواص کے بھی تین بت ہیں:

(۱) مال کی محبت۔

(۲) جاہ و مرتبہ کی محبت۔

(۳) ظاہری زیب و زینت کی محبت۔

ان چھ کے علاوہ ایک ساتواں بت بھی ہے اور وہ نفس کافر ہے اور یہی سارے بتوں کا اصل ہے کہ النفس ہی الصنم الاکبر نفس ہی سب سے بڑا بت ہے۔ اسی لئے شرع شریف میں آیا ہے کہ نفس کافر سے بہاد کرنا ہی جہاد اکبر ہے۔ ارشاد ہے: رجعنا من الجہاد الا صغر الی جہاد الاکبر (میں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آیا ہوں)۔ کافر کو تلوار سے بھگایا جاسکتا ہے لیکن نفس کافر ایسا چھپا ہوا دشمن ہے جس کو ہٹانے اور دور کرنے کی کسی کے پاس صورت نہیں ہے اور اس کے شر سے کوئی محفوظ دامون نہیں ہے۔ اسی کو کسی صاحب نظر نے یوں کہا ہے۔

برہمن را بت اندر خانہ باشد من ہر زویم

کہ سر پوشیدہ اندر دل بدکیش می باشد

(برہمن کے گھر میں بت ہوتا ہے، میں تو اس سے بھی بدتر

ہوں کہ میرے بدکیش دل میں نفس کا بت سر چھپائے ہوئے ہے۔)

جب تمہیں عوام و خواص کے بتوں کا علم ہو گیا تو یہ بھی سمجھ

لو کہ ہم لوگ پوشیدہ بت پرستی کر رہے ہیں اور کافر کی بت پرستی ظاہر و

عیان ہے۔ اس سے زیادہ کافر فرق نہیں۔ ایسی صورت میں حال کے

اعتبار سے یہ جبہ و دستار ہمارے لئے بت خانہ و زناں سے کم نہیں۔

جو انمردی کا انصاف یہی ہے جو کسی جو انمرد نے کہا ہے۔

پوشیدہ بے خدمت بت کردم و زیں بس

زنار ہوس می کندم از توچہ پوشم

(چھب کر بتوں کی خدمت کرتا رہا۔ ہوس کا زنار گلے میں

ڈالے رہا۔ تجھ سے کیا چھپاؤں۔)

اے بھائی! جو چیز بندہ اور حق کے درمیان حجاب بن جائے اور

بندہ کو اپنی طرف مشغول کر دے، طالبان حق کی نظر میں وہی بت

ہے، جو چاہو کہو۔ اگر پتھر کا بت سامنے میں نہیں ہے تو اس سے کیا

ہوا جو بت کا مفہوم ہے وہ تو موجود ہے اور بت پرستی کا جو تصور ہے

وہ تو ہو رہا ہے۔ اسی لئے اسی کو بت کہیں گے۔ جیسا کہ کسی نے کہا

ہے۔

بت پرستم بت پرستم راست گفتم ہرچہ ہستم

(میں بت پرست ہوں۔ ہاں، میں بت پرست ہوں۔ میں جو

کچھ ہوں وہ سچ سچ بتا رہا ہوں۔)

اے بھائی! نفس کافر جو تمام بتوں کا سرغنہ ہے اس کے بارے

میں کیا سننا چاہتے ہو۔ اس نفس کافر کی ساری خواہش خداوند تعالیٰ کی

مرضی کے خلاف ہوتی ہے اور خداوند تعالیٰ کا جو دعویٰ و مطالبہ ہے یہ

نفس کافر بھی وہی مطالبہ کر رہا ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ خداوند تعالیٰ

کا اپنی مخلوق سے یہ مطالبہ ہے کہ سب اس کی حمد و ثنا کریں اور سب اس

کی تعریف کریں۔ لیکن نفس کافر کا یہ مطالبہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی

تعریف کریں۔ خداوند تعالیٰ کا مخلوق سے یہ مطالبہ ہے کہ سب اس کی

اطاعت و فرمانبرداری کریں اور اس کی نافرمانی سے دور رہیں۔ نفس کافر

یہ چاہتا ہے کہ سب اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگے رہیں اور اس کی نافرمانی سے دور رہیں۔ خداوند تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ ساری مخلوق اس کے عطا و کرم کی تعریف کریں اور نفس کافر یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اس کی سخاوت و کرم کے رطب السان رہیں۔ خداوند تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی طرف مائل رہے اور اسی سے خوفزدہ رہے اور نفس کافر یہ چاہتا ہے کہ سب اس کی طرف مائل رہیں اور اسی سے ڈرتے رہیں۔ یہ ساری صفتیں خداوند کی ہیں اور نفس کافر اپنے لئے اس کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں سے اپنے لئے مطالبہ کرتا ہے۔ جب تک آدمی کے اندر یہ دعویٰ اثر انداز نہیں ہوتا اس وقت تک اس سے خدائی کا دعویٰ وجود میں نہیں آتا۔ فرعون لعین نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا، اپنے اندر ان صفتوں کا خیال بسایا پھر اس کے بعد انار بکم الا علی (میں تمہارا بڑا رب ہوں) کا دعویٰ کر دیا۔ دیکھو اس خیال میں نہ رہنا کہ اس طرح کی باتیں صرف فرعون میں تھیں اور ہم لوگوں میں نہیں ہیں۔ جی نہیں، اس طرح کا دعویٰ اور اس طرح کی باتیں سب کے نفس میں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو قتل کا خوف نہیں تھا اور اس زمانہ میں اس سے زبردست کوئی دوسرا شخص نہیں تھا اس لئے اس نے اعلانیہ انار بکم الا علی کا دعویٰ پیش کر دیا اور ہم لوگوں کا نفس ڈرتا ہے کہ کہیں قتل نہ کر دیئے جائیں اس لئے ہم لوگوں کا دعویٰ پوشیدہ ہے۔ اس کی فرعونیت اعلانیہ تھی اور ہمارے نفس کا دعویٰ پوشیدہ ہے۔ بس فرق اتنا ہی ہے۔ اسی مقام پر کسی صاحب نظر نے کہا ہے :-

تو گر خود را ہی دانی مسلمان گوید اے یارے
مرا نزدیک شد کز دست تو زنا بر بندم

(اے دوست! اگر تو اپنے کو مسلمان سمجھتا ہے تو اپنے کو مسلمان کہہ لے۔ لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں زناہ بند ہوا دوں۔)

اے بھائی! اس نفس کافر کا مکر ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ نفس کافر کو اگر موقع ملے تو ایک چشم زدن میں وہ دعویٰ مسلمانی کو ختم کر کے سیکڑوں زناہ بند ہوا دے اور سیکڑوں بت تمہارے سامنے پیش کر دے اسی بات کو اس شعر میں کہا گیا ہے۔

ازیں کافر کہ مارا در نہاد است

مسلمان در جہاں کمتر فدا است

(اس کافر نفس کی وجہ سے جو ہماری طبیعت اور سرشت میں داخل ہے، دنیا میں حقیقی مسلمان بہت کم رہ گئے ہیں۔)

چاہئے کہ کسی طرح بھی اسے یعنی نفس کافر کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو اور اس سے محفوظ و مامون رہنے کی امید نہ رکھو۔ جب وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنی سچائی و پاکبازی کی نمائش کرے تو اس وقت تک اس پر یقین نہ کرو جب تک اس کا امتحان نہ لے لو جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے تاج نبوت سر پر رکھنے اور معصوم ہونے کے باوجود اس کا امتحان لیا جیسا کہ کسی اہل اشارات نے کہا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے نفس نے طہارت کا دعویٰ کیا اور اپنی پاکبازی دکھائی تو آپ نے اس پر نیک گمان نہیں کیا۔ آپ کو اس پر یقین نہیں آیا جب تک کہ اس کا امتحان نہ لے لیا۔ دنیا کی ایسی سلطنت اور بادشاہت طلب کی جس میں کسی کی شرکت نہ ہو۔ یہ دعا نفس کے امتحان ہی کے لئے تھی۔ آپ نے دعا کی: رب ھب لی ملکاً لا ینبغی لا حد من لبعدی

(اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دیجئے کہ جس میں میرے بعد کسی کر شرکت نہ ہو)۔ نفس کی سب سے اہم اور بڑی مراد دنیا کی سلطنت اور بادشاہت ہے۔ یہ انبیائے کرام اہل معرفت کے سردار ہیں۔ نفس کافر کی شرارتوں کو، اس کے مکر و فریب کو اور اس کی بلاؤں کو اچھی طرح جانتے ہیں اسی لئے حضرت سلیمانؑ نے اتنی آسانی سے یقین نہیں کر لیا بلکہ اس کو امتحان اور آزمائش میں ڈالا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم سلطنت و بادشاہت بلا شرکت غیرے اور بے مداخلت احدے عطا فرمایا تو بھی آپ ویسے ہی رہے جیسے سلطنت و بادشاہی ملنے کے قبل تھے، یعنی وہی تھیلیاں بنتے اور دو روٹیوں کے عوض فرخت کر دیتے۔ ایک روٹی فقیروں کو دے دیتے اور ایک روٹی سے مسکینوں کے ساتھ افطار کرتے۔ جب نفس کی شرارتوں سے نبیوں کے خوف کا یہ حال ہے تو دوسروں کے بارے میں کیا کہا جائے۔ اسی لئے سالکین راہ طریقت اور طالبین ملک حقیقت نفس کافر کے ہاتھوں خون کے گھونٹ پیتے رہے ہیں۔ اس کے مکر و شر کی بنا پر خود اپنی ذات سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور خود کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ وہ جو تم نے سنا ہے کہ بعض سالکوں نے زنا باندھ لیا ہے اور بت خانہ میں چلے گئے ہیں تو یہ سب اسی نفس کافر کی وجہ سے ہوا ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

اے برہمن بارہ رو کردہ اسلام

یا چومن گمراہ را در پیش بت ہم بار نیست

(اے برہمن! اسلام کے رد ہوئے مسلمان کو اپنے بت خانہ

میں آنے کی اجازت دے یا میرے جیسے گمراہ کے لئے بت کے سامنے بھی آنے کی جگہ نہیں۔)

فائدہ — ۲۳

اے بھائی! مشائخ میں سے کسی نے خواب میں خواجہ معروف کرنی رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا کہ عرش کے نیچے کمال سکر کی کیفیت میں نعرہ لگا رہے ہیں۔ بارگاہ خداوندی سے فرشتوں کو خطاب ہوا کہ من هذا (یہ کون ہے) اور اس کے نالہ و فریاد کا سبب کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم قدیم کے ذریعہ سب کچھ جان رہا تھا پھر بھی اس نے فرشتوں سے سوال کر دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا: بارالہا یہ آپ کا بندہ معروف ہے۔ فرشتوں کو بتایا گیا کہ یہ معروف وہ ہے جو صرف میرے لئے عالم مستی میں گم ہے اور یہ میرے دیدار کے بعد ہی ہوش میں آئے گا۔

اے بھائی! جو ارباب صدق ہیں وہ لَیْسَتِلْ الصّٰدِقِیْنَ عَنْ صَدَقَتِهِمْ (چچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریگا) کی تنبیہ سے خائف ہیں۔ جو اصحاب طاعت ہیں وہ انما المخلصون علی خطر عظیم کے تیر سے کانپ رہے ہیں۔ جو عابد و زاہد ہیں جو عارف و عالم ہیں وہ ان اللہ لغنی عن العالمینؑ (بے شک اللہ بے پروا ہے سارے جہاں سے) کے تیغ بے نیازی کی ہیبت سے پریشان ہیں۔ اگر معرفت کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں تو کہا جاتا ہے: وما قدر واللہ حق قدرہؑ (اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی)۔ اگر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے: وما امر والا لیعبد واللہ مخلصینؑ (ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت اسی کے لئے خاص ہو)۔ اگر دونوں سے الگ ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونہ (اور میں نے جن اور آدمی اسی لئے پیدا کئے کہ میری بندگی کریں)۔ اگر غافل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے: ان ربک

لشديد العقاب^۱ (بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے)۔ اگر کسی کو شفیع بنانا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے: لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواباً^۲ (کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمن نے اجازت دی اور اس نے ٹھیک بات کہی)۔ اگر خود پر یا اپنے غیر کی طرف نظر کرتا ہے تو کہا جاتا ہے: لئن اشرکت لیحبطن عملک^۳ (اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت ہو جائیگا)۔ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے اندر سودائی اور دیوانگی پیدا کریں تو کہا جاتا ہے: وان علیکم لحافظون^۴ (اور بے شک میں تمہارے اوپر حفاظت رکھوں گا)۔ اگر چاہتے ہیں کہ اندر ہی اندر کچھ کریں تو کہا جاتا ہے بعلم السر و اخفی س^۵ (ودبھید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے)۔ اگر چاہتے ہیں کہ گوشہ نشیں ہو جائیں تو کہا جاتا ہے: این المفر^۶ (کدھر بھاگ کر جاؤ گے)۔ اگر چاہتے ہیں کہ کہیں بھاگ جائیں تو کہا جاتا ہے: والیہ المصیر^۷ (اور اسی کی طرف پھرتا ہے)۔ اگر چاہتے ہیں کہ سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں تو کہا جاتا ہے: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلناک^۸ (اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ضرور ہم انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے)۔ اگر کوشش میں لگتے ہیں تو کہا جاتا ہے: یختص برحمۃ من یشاء^۹ (اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے)۔ اگر اپنے کو مامون سمجھتے ہیں تو کہا جاتا ہے: افامنوا مکر اللہ^{۱۰} (کیا اللہ کی خفی تدبیر سے بے خبر ہیں) اور اگر فریاد کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے: لایسال عما یفعل^{۱۱} (اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے)۔ اس کے معاملات ہی عجیب ہیں۔ خود نبی کریم ﷺ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے تو دوسرا کون ہے جو اس کے سامنے دم مار لے)۔ سنو۔ نبی کریم ﷺ ایک

^۱ البقرہ ۶۰ النساء ۳۸ الزمر ۵۶ طہ ۷۵ القیامۃ ۱۰۰ المائدہ ۱۸

^۲ التکوین ۶۹ آل عمران ۷۳ الاعراف ۱۱ الانبیاء ۲۳

رات سو کر اٹھے تو آپؐ کے سترہ بال سفید ہو چکے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا: اے مرے آقا! یہ کیا معاملہ ہے؟ حضورؐ نے فرمایا کہ رات سورہ ہود کا مجھ پر نزول ہوا۔ یہ اس خطاب کا اثر ہے جس میں حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستقم كما امرت^۱ (سیدھے قائم رہو جیسا کہ حکم دیا گیا) اگر کمبل اوڑھ کر سوتا ہوں تو حکم ہوتا ہے: یا ایہا المدثر قم فانذر^۲ (اے کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈراؤ) اور اگر کمبل سے باہر آتا ہوں ان کو بلانے کے لئے تو ارشاد ہوتا ہے: فاهجرهم هجراً جميلاً^۳ (ان سے خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہو جائے)۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام پوچھتے ہیں۔ مجھے کیا کرنا چاہیئے۔ فرمان ہوتا ہے: اے محمد ﷺ! آپ آرام چاہتے ہیں اور ہم آپ سے سرگردانی چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا حساب پورا کر دیں اور گوشہ میں بیٹھ جائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمہ دم اور ہر گھڑی ہمیں آپ سے اور آپ کو ہم سے ہزار گونہ حساب باقی رہے۔ اگر آپ کو خوش و خرم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین^۴ (زیادہ خوش مت ہوئے، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا)۔ اور اگر آپ کو افسردہ و تنگدل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں: ولقد نعلم انک بضیق صدرک بما یقولون^۵ (اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ تنگ دل ہوتے ہو)۔ اگر آپ بہت زیادہ عبادت میں لگ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں: طه ما نزلنا علیک القرآن لتشق^۶ (اے محبوب! ہم نے قرآن تم پر اس لئے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو) اور اگر آپ عبادت کم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں: واعبد ربک^۷ (اپنے رب کی عبادت کرو)۔ اگر رات میں سوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں: قم اللیل^۸ (رات میں قیام فرمائیے)۔ اگر یردہ کے اندر خوش رہ کر بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں: یہ آپ کی والدہ کی

۱۔ سورہ ہود ۱۱۲۔ ۲۔ المدثر ۱۔ ۳۔ المدثر ۱۰۔ ۴۔ القصص ۷۶۔ ۵۔ الحجر ۹۷۔

۶۔ طہ ۱۱۰۔ ۷۔ الحجر ۹۹۔ ۸۔ الحجر ۲۔

دلہیز نہیں۔ اگر اقربا کے ساتھ نرمی و آسانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں:

وانفرد عشیرتك الاقربین ۱ (اے محبوب! اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈارو) اور اگر آپ سختی کا معاملہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں: واحفظ جناحك ۲ (اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ)۔ اگر نرمی برتتے ہیں تو ہم کہتے ہیں: واغلظ علیہم ۳ (اور ان پر سختی کرو)۔ اگر نرمی برتتے ہیں تو ہم کہتے ہیں: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضو امن حولك ۴ (اور اگر آپ تند مزاج سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے)۔

اگر آپ بے جھجک صاف صاف کہہ دیں تو ہم کہتے ہیں: وقل لهم في انفسهم قولا بليغا ۵ (اور ان کے معاملہ میں بلیغ گفتگو فرمائیے) اور اگر آپ مبالغہ سے کام لیں تو ہم کہتے ہیں: قل لهم قولا ميسورا ۶ (ان سے نرمی سے بات کہہ دیجئے)۔ جب حضور کی سیرت پاک کا یہ رنگ ہے تو کیا ہی سرگردانی و پریشانی ایک مشت خاک پر ہے! اس ماتم و مصیبت میں اگر اپنے آپ پر سینکڑوں بار نوحہ نہ کرے تو کیا کرے۔ نزاع کے وقت حب خرمین طاعت کو جو وقد منا الی ما عملو ۷ (اور جو کچھ انہوں نے کام کئے تھے) بے نیازی کی ہواؤں سے اڑا دیا جائے گا اور سکرانہ موت کی حالت میں بہت سارے آباؤ سنیوں کو وبدالہم من اللہ مالہم یكونوا یحتسبون ۸ (اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی) کے ذریعہ تباہ و برباد کر دیا جائیگا۔ اور بہت سارے چہرے جو آشنا سمجھ کر قبر میں قبلہ رخ لٹائے جائیں گے۔ پہلی ہی رات میں بیگانہ کر دیئے جائیں گے۔ کسی سے کہا جائے گا: نم کنومة العروس (شہنائی دلہن کی طرح سو جاؤ) کسی کو حکم ہوگا: نم نومة

المحبوس (قیدی کی طرح سو جاؤ)۔ جب رد کرتے ہیں تو اس وقت کوئی عبادت کام نہیں آتی اور جب قبول کرتے ہیں تو اس وقت کسی گناہ کا خوف نہیں رہتا۔ آذر کے بت خانہ سے خلیل اللہ پیدا ہوں۔ ینخرج الحی من المیت^۱ (زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے) نوح کے گھر سے کنعان کی پیدائش ہو۔ ینخرج المیت من الحی^۲ (مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے)۔ آدم کے اثبات کو دیکھو کہ ذلت کے باوجود اپنے مقام پر قائم رہے اور ابلیس کی نفی کو دیکھو کہ ساری طاعت و عبادت رہتے ہوئے بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا۔ کسی کو لہم البشری^۳ کی خوشخبری دے کر بلایا جا رہا ہے اور کسی کو لا بشری یومئذ للمجرمین^۴ (مجرموں کے لئے آج کے دن کوئی خوشخبری نہیں) کا حکم نافذ کر کے راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے۔ کسی سے کہا جا رہا ہے: سیمہم فی وجوہم من اثر السجود^۵ (ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے) اور کسی کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ يعرف المجرمون بسیمام^۶۔ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے)۔

فائدہ — ۲۴

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ جو خود ماتم اور مصیبت میں گرفتار ہے اور جس کی حالت خود خراب و خستہ ہے وہ بے چارہ کسی دوسرے کو کیا یاد کرے گا۔ کسی سے کیا کہے گا اور کسی کو کیا لکھے گا۔ بھائی! اپنی یہ حالت ہے اور جناب دل چھوٹا کئے ہوئے ہیں۔

^۱ الزمر/۱۷

^۲ یونس/۳۱

^۳ الانعام/۹۶

^۴ الرحمن/۴۱

^۵ التقرۃ/۲۹

^۶ الفرقان/۲۲

اے بھائی! عمر گزر گئی۔ موت سامنے ہے، سفر آخرت درپیش ہے۔ اس خوف اور حیرت میں ہوں کہ جب ملک الموت آئیں گے اور کہیں گے اے بارالہ اس بندہ کی روح سعادت پر قبض کروں یا شقاوت پر تو معلوم نہیں کہ اس وقت کیا جواب ملے گا۔ جو خود اس حیرت میں ہو وہ اپنے آپ میں ہے کہاں۔ اسی مقام کی بات ہے۔

رائدۂ سابقہ ندانم چیت
خواندۂ خاتمت ندانم کیست

(پہلے کیا لکھا گیا ہے میں نہیں جانتا اور خاتمہ سے متعلق کیا فیصلہ ہوا ہے یہ مجھے معلوم نہیں۔)

اے بھائی! کام بہت مشکل ہے، نہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کے کہنے سننے میں وقت گزارا جاسکتا ہے۔ جو بت خانہ میں پیدا ہوا، جس کی پرورش بت خانہ میں ہوئی، جس نے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے میں اپنی زندگی بتادی وہ کیا کہے اور اس کا کیا حال ہوگا؟ اس بے چارہ پر رحمت ہو جس نے یہ کہا ہے۔

سودہ گشت از سجدہ راہ بتاں پیشانیم
چند خود را تہمت دین مسلمانی خیم
اے برہمن بارودہ رد کردہ اسلام را
یا چو من گمراہ را در پیش بتاں ہم راہست

(بتوں کے آگے سجدہ کرتے کرتے میری پیشانی گھس گئی ہے۔ ایسی حالت میں میں اپنے اوپر مسلمان ہونے کی تہمت کب تک لگاتا رہوں۔ اے برہمن! جس کو اسلام نے رد کر دیا ہے ایسے مسلمان کو اپنے بت خانہ میں آنے کی اجازت دیا کیا میرے جیسے گمراہ بتوں

کے سامنے بھی حاضر ہونے کے لائق نہیں ہیں؟)

اے بھائی! بہشت اور دوزخ کے بہت سارے دروازے ہیں۔ تمام اقوال و افعال پسندیدہ اور اخلاق حمیدہ بہشت کے دروازے ہیں اسی لئے ہر آرام و آسائش، اقوال و افعال پسندیدہ اور اخلاق حمیدہ ہی کے ذریعہ انسان کو پہنچتی ہے اور اسی طرح ہر اقوال و افعال ناپسندیدہ اور اخلاق مذمومہ دوزخ کے دروازے ہیں۔ اسی لئے ہر مصیبت و تکلیف اقوال ناپسندیدہ و اخلاق مذمومہ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ لہذا جو آج اقوال و احوال پسندیدہ اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہو گیا وہ دوزخ سے محفوظ رہ گیا اور بہشت میں داخل ہو گیا۔

اے بھائی! اب یہ سمجھ لو کہ مریدوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بری باتوں کو اچھی باتوں میں تبدیل کر لیں۔ اور اسی کام کو اہل تصوف کے یہاں گردش کہتے ہیں۔ یعنی اپنے کو صفات مذمومہ سے ہٹا کر صفات محمودہ میں داخل کرنا گردش ہے۔ یہ کام مریدوں کے لئے وضو کی طرح ہے۔ جس طرح نماز کے پہلے وضو ہے اسی طرح یہ بھی ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی اسی طرح بغیر اس گردش کے کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ طریقت کی راہ پر چلنے کے لائق ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اس گردش کے بغیر طریقت کی راہ پر چلنا چاہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بشیر وضو کے نماز پڑھے۔ آج جو خرابی و نقصان تم دیکھ رہے ہو وہ اسی وجہ سے ہے کہ بغیر اس شرط کو پوری کئے ہوئے لوگ اس راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک کام کے لئے شرط ہے۔ جب تک وہ شرط پوری نہیں کی جاتی وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح طریقت کا کام بھی بغیر گردش کے نہیں ہو سکتا۔ جو پیر ہوتے ہیں وہ اس راہ کو طے

کئے ہوتے ہیں، اس راہ کے نشیب و فراز سے واقف ہوتے ہیں، اپنے نفس کو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنی لذتوں اور اپنے ہتے سے آزاد ہوتے ہیں اور اس راہ سے آشنا ہوتے ہیں۔ اس لئے مرید کو چاہیئے کہ کسی پیر کے قدموں میں رہ کر ان کے سایہ دولت میں وقت گزار کر اس گردش کو حاصل کریں۔ (یعنی پیر کی خدمت میں رہ کر صفات مذمومہ کو صفات محمودہ سے تبدیل کریں۔) جس کو درد حاصل ہو گیا اور جس کے سینہ میں یہ درد و غم پیدا ہو گیا وہ بری باتوں سے اور نقصان دہ کاموں سے نکل آیا اور خود کو مردان راہ کے کمال تک پہنچا دیا۔ صورتاً و معنواً وہ آدمی بن گیا۔ اس کے حال کے مطابق اس پر یہ فرض ہے کہ کسی ایسے پیر کامل کی جوتیوں کی خدمت میں لگ جائے تاکہ وہ پیر اس کو کمال کی راہ بتا دے۔ اور شرط کے مطابق اس کی تربیت کر دے اور اس راہ کے آفات و خطرات سے نکال کر سلامتی کے ساتھ راہ طے کرادے۔ اسی بات کو کسی نے یوں کہا ہے :-

خاک او باش بادشاہی کن

آن او باش ہر چہ خواہی کن

(اس کے قدموں کی خاک بن جا اور بادشاہی کر۔ اس کی آن

ہو جا اور جو خواہش ہو وہ کر۔)

اب یہاں پر یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ کابل کس کو کہتے

ہیں؟

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ کامل وہی ہے جس کو یہ چار

چیزیں حاصل ہوں:

(۱) شریعت تمام (۲) طریقت تمام (۳) حقیقت تمام

(۴) معرفت تمام

جس کو یہ چار چیزیں حاصل ہیں وہی مقتدا ہے، وہی پیر ہے، وہی شیخ ہے اور وہی کامل ہے۔ پیری کے لئے یہ چیزیں ضروری ہیں اور جو ان کے علاوہ ہیں (یعنی جس کے اندر یہ چاروں صفات موجود نہیں) وہ ضلالت و گمراہی ہے جیسا کہ اس زمانہ میں دیکھنے میں آرہا ہے۔

اے بھائی! شریعت، طریقت اور حقیقت الگ الگ راہیں ہیں۔ شریعت وہ راہ ہے جس پر چل کر ظاہری پاکی حاصل ہوتی ہے۔ آدمی باادب اور مہذب ہوتا ہے۔ طریقت وہ راہ ہے جس سے تصفیہ باطن حاصل ہوتا ہے۔ دل کے اندر صفائی پیدا ہوتی ہے۔ غیب سے قبولیت کے لائق ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے نفرت اور حق سبحانہ تعالیٰ سے محبت و دوستی پیدا ہوتی ہے۔ کسی حال میں بھی اپنی طرف اشارہ نہیں کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی عبارت پیش نہیں کرتا اور یہ بات کثرت ذکر سے پیدا ہوتی ہے۔

حقیقت وہ راہ ہے جس پر چل کر اسقاط اضافات کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ تمام اضافتوں کو ختم کر دیتا ہے اور ذات واحد کی وحدانیت میں گم ہو جاتا ہے۔

اے بھائی! اپنا ماتم اور اپنی مصیبت سے کبھی خالی نہ رہو اور یہ مسلمانی جو تمہیں حاصل ہے اس پر تکیہ نہ کر لو۔ کافر و مشرک ہمارے اور تمہارے اسلام سے شرمندہ ہیں۔ یہود و نصاریٰ ہمارے اور تمہارے دین سے سو گونہ شرم رکھتے ہیں۔ اسی مقام پر کسی نے فریاد کرتے ہوئے یوں کہا ہے۔

نمی دانم کرامتم بدیں سیرت گرفتارم
نہ من ہندو نہ من مسلم نہ من مرتد نہ بدکارم

(مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا ہوں میری سیرت تو ایسی ہے کہ نہ میں ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں، نہ مرتد ہوں اور نہ بدکار ہوں۔) اے بھائی! ہم لوگ خود پرست ہیں اور خود پرستی سے خدا پرستی حاصل نہیں ہوتی۔ خود پرستوں کو مسجد سے بت خانہ کی راہ لینا چاہیئے۔ اور وہی کہتا چاہیئے جو کسی بوڑھے ضعیف نے کہا۔

در کوئے ہماں رفت ہمہ عمر دریغ

چوں برہمن چیر بہ بت خانہ بماندیم

(ہائے افسوس بتوں کی گلیوں میں ساری زندگی گزر گئی، بوڑھے برہمن کی طرح میں بت خانہ میں رہ گیا۔)

اے بھائی! کام کوئی بہت دور نہیں ہے۔ ملک و ملکوت تمہارے ساتھ 'ملک و ملکوت کا مالک تمہارے ساتھ۔ پھر کیا ہے۔ اس آنکھ کو حاصل کر لو جس سے جمال بے کیف کا مشاہدہ کرو۔ وہ کان پیدا کر لو جس سے بغیر حروف کے کلام سنو۔ اس پر خدا کی رحمت ہو جس نے کہا ہے۔

جہاں پر از آفتاب و دیدھا کور

جہاں پر از حدیث و گوشھا کر

(سارا جہاں سورج کی روشنی سے منور ہے لیکن آنکھیں

اندھی ہیں۔ ساری دنیا میں اسی کا چرچا ہے لیکن کان بہرے ہیں۔)

فائدہ — ۲۵

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ ”روح الارواح“ میں ہے کہ
 منجگانہ نماز حضور کریم ﷺ کی یادگار ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ اس
 عالم طہارت جسے قاب قوسین کہتے ہیں سے یہ تحفہ لیکر آئے۔ اے
 بھائی! عزت و مرتبہ کے اعتبار سے تمہارا قد تو بہت چھوٹا ہے، معراج
 تک کہاں پہنچ سکتے ہو۔ وہ شان و شوکت اور دبذ بہ حاصل نہیں جو
 براق تمہارے دروازے پر آئے۔ اب ایسے میں کیا کرو گے؟ سنو
 سب سے پہلے پاک و طاہر اور صاف ستھرا کپڑا پہنو، آسمان عظمت کی
 بلندیاں رکھنے والی مسجد کی طرف خراماں خراماں جاؤ۔ ملک صفت
 مومنوں کے ساتھ بندگانہ عاجزانہ انداز میں صف اول میں لگ جاؤ۔
 نیاز مندی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ خلوت راز میں بیٹھنے کے بعد
 دوستانہ انداز میں باہر آؤ۔

اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے لطف و کرم سے نماز میں
 تمام ارکان شرع جمع کر دیے ہیں یعنی نماز میں روزہ بھی ہے، حج بھی
 ہے اور جہاد بھی۔ جو شخص نماز میں کھڑا ہوا اس نے روزہ بھی رکھا بلکہ
 روزے پر کچھ اضافہ بھی کیا۔ جس طرح روزہ میں آدمی کھاتا پیتا
 نہیں ہے اسی طرح نماز میں بھی کھانے پینے سے اپنے کو روک لیتا
 ہے اور اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سونے کی
 اجازت ہے، چلنے پھرنے کی اجازت ہے اور مختلف طرح کے کاموں
 کے کرنے کی اجازت ہے لیکن نماز میں جو روزہ ہے اس میں ان

چیزوں کی بھی اجازت نہیں۔ نماز میں حج کا لطف بھی ہے، حج میں اگر آدمی احرام باندھتا ہے اور تہلیل پڑھتا ہے تو نماز میں بھی حج کی کیفیت موجود ہے یعنی اس میں بھی تحریم اور تہلیل ہے۔

نماز میں زکوٰۃ کا رکن بھی ہے۔ دوسو درم میں سے پانچ درم فقیر کو دینا ہے تاکہ وہ فقیر اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اور نماز پڑھنے والا جس وقت پڑھتا ہے **اللهم اغفر لی ولوالدی وللمن توالد ولجميع المئومنین** (اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ میرے ماں باپ اور میری نسل کو اور سارے مسلمانوں کی بخشش فرما) تو اس دعا کے ذریعہ سارے مسلمانوں کو آسودہ کر دیتا ہے۔

نماز جہاد کی کیفیت بھی ہے۔ جب نماز پڑھنے والے نے وضو کیا تو گویا اس نے زرہ پہن لیا۔ جماعت جب کھڑی ہوئی تو امام کی حالت سپہ سالار کی ہو گئی اور مقتدی لشکر کی طرح ہو گئے۔ جو صف باندھ کر امام کے پیچھے کھڑے ہیں اس کی مدد کے لئے قدم جمائے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح جہاد سے فتح اور نصرت حاصل کر کے فوجی واپس ہوتے ہیں اور اس وقت مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے اسی طرح جب امام سلام پھیرتا ہے تو رب ذوالجلال کا فضل تقسیم ہوتا ہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے نماز ادا کی اس نے حج ادا کیا گرچہ اس کے پاس راہ کا خرچ نہ تھا۔ جس نے نماز ادا کی اس نے جہاد کیا گرچہ اس کے پاس قوت نہ تھی۔ جس نے نماز ادا کی اس نے زکوٰۃ دیا گرچہ اس کے پاس مال نہیں تھا۔ جس نے نماز ادا کی اس نے روزہ رکھا حالانکہ اس کے پاس قدرت نہ تھی۔

اے بھائی! جب کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ دل حوالے کرتا ہے،

جب نماز ادا کرتا ہے تو بدن حوالے کرتا ہے اور جب زکوٰۃ دیتا ہے تو مال پیش کرتا ہے۔ ہرگز ہرگز بے باکی اور آزادی کے ساتھ نماز کے حضور قدم نہ رکھنا۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے جو نبوت اور عصمت کے گوہر نایاب ہیں اسی خلعت کی آرزو کی ہے اور اسی کی تلاش میں رہے ہیں۔ ہزاروں عابد و زاہد دور کعت نماز کی آرزو کرتے ہوئے قبر میں چلے گئے۔

کہا جاتا ہے کہ جب مرید میں نماز اور نیاز مندی یکجا ہوتی ہے اس وقت انوار نماز کے ذریعہ مقام تفرقہ سے نکل کر مقام جمع میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا جسم کعبہ کے سامنے ہوتا ہے، اس کا دل عرش کے مقابل ہوتا ہے اور اس کا لطیفہ سر اللہ رب العزت کے مشاہدے میں ہوتا ہے۔

جب نور ایمان مرید کو غلبہ شوق میں عرش کے گرد جولانی کراتا ہے تو اس وقت اس کی قدر عرش والے کی جناب میں اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ بارگاہ قدس میں اعتکاف کرنے والے فرشتوں کو بھی ان کی طہارت ملکی کے باوجود وہ قدر حاصل نہیں ہوتی۔ اے بھائی! جب حضور بنی کریم ﷺ عہدیت کا کمر بند اپنی روح پاک پر لگا کے نماز کا تحریمہ باندھتے تو لوگ اس وقت آپ کا جسم دل کے مقام اور آپ کا دل روح کے مقام میں اور آپ کی روح سر کے مقام میں پہنچ جاتی اور سر رب ذوالجلال کے جلال کے مکاشفہ میں ہوتی۔ از روئے حقیقت آپ کا جسم مقام دنی میں، آپ کا دل مقام فتدلی میں ”آپ کی روح مقام قباب قوسین میں اور آپ کا سر مقام اوادنی میں ہوتا۔ معراج کی رات عرش پر جن مقامات کا کشف آپ کو ہوا تھا،

نماز میں ان سب اسرار کا مشاہدہ ہوتا۔ بے واسطہ کلام سنتے اور غیب کی باتوں سے مطلع ہوتے۔

جس وقت حضورؐ کے دل مبارک میں شوق کی آگ بھڑکتی اور آپؐ کا لطیفہ سر طالب وصال ہوتا تو اس وقت آپؐ یوں تالہ و فریاد کرتے: یا بلال ارحنا بالصلوة۔ (اے بلال نماز سے مجھ کو راحت پہنچاؤ)۔ اے بلال میرا دل جل رہا ہے۔ جلد اذان دو، نماز کا سامان کرو تاکہ میرے دل کو راحت ملے۔

جانتے ہو ایسا کیوں تھا؟ سنو۔ نماز میں عاشقوں کا قبلہ دوست کا جمال باکمال ہوتا ہے؟ ان کا قبلہ نہ پتھر ہوتا ہے، نہ کعبہ اور نہ عرش۔ وہ مشتاق جن کے دل میں عشق کی آگ شعلہ زن رہتی ہے، وہ شوق و ذوق میں ایسی نمازیں ادا کرتے ہیں جس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجود۔ سارے عاشقوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ نہ کسی کو کمتر سمجھتے ہیں نہ بہتر۔

در عشق نماز بے رکوع است و سجود

یکساں است در مومن و ترسا و جہود

چوں قبلہ بجز جمال معشوق بنود

عشق آمد و محو کرد ہر قبلہ کہ بود

(عشق کی نماز وہ نماز ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود۔ یہاں

مومن کافر اور یہود سب برابر ہیں۔ جب معشوق کے جمال باکمال کے سوا کوئی قبلہ نہیں تو عشق نے جتنے قبلے تھے سب کو مٹا دیا۔)

اے بھائی! نماز اس لئے ہے کہ اس میں مناجات کے لئے راہ

کھلتی ہے۔ سب سے پہلے نمازی کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب کھینچتا

ہے۔ پھر اپنی بے نیازی کی ہیبت اس پر طاری کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جسم نماز میں ہوتا ہے۔ دل میں سوز و گداز ہوتا ہے اور اس کی روح راز و نیاز میں مشغول ہوتی ہے۔ اس کا حال اوہام بشری سے دور ہوتا ہے، اس کا قدم بساط قرب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت وہ غیر کی طرف التفات نہیں کرتا، کسی دوسرے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اسی معنی کی طرف خواجہ عالم رسول اکرم ﷺ نے یوں ارشاد فرمایا ہے: لو علم المصلی مع من ینا جی ما لیتفت (اگر نماز پڑھنے والا یہ جان لے کہ کس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے تو ہرگز کسی کی طرف متوجہ نہ ہوگا) یہ نماز بھی عجیب نماز ہے۔ جو یہ عشاق ادا کرتے ہیں اس قسم کی نماز ادا کرنے والے حالت نماز میں فانی الصفت ہو جاتے ہیں اور جو فانی الصفت ہوا یعنی جس نے اپنی صفات کو فنا کر دیا ہے اس کی توجہ غیر کی طرف ہو یہ ممکن نہیں۔ دیکھو حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول تھے اور تیران کی ران سے کھینچ لیا گیا اور آپ کو مطلق خبر نہ ہوئی کیونکہ مشاہدہ محبوب میں ایسا استغراق تھے کہ فانی الصفت ہو چکے تھے۔ اور جو فانی الصفت ہو اس کو زخم و الم کا کیا احساس ہوگا۔ اس پر تو اگر ساری اذیتوں کے ساتھ دوزخ کو ڈال دیا جائے تو کچھ خبر نہ ہو۔ اگر ساری نعمتوں کے ساتھ بہشت ایک لقمہ بنا کر ان کے منہ میں دے دیا جائے تو کچھ لذت محسوس نہ ہو۔

اے بھائی! لطف و کرم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ آؤ، دوڑو اور جلدی کرو۔ اپنا حصہ لو۔ فیاض کا کرم عام ہے۔ اس کے یہاں مالک اور غلام، امیر اور غریب کی قید نہیں۔ جس وقت آفتاب

اپنے برج سے طلوع ہوتا ہے اگر سارے جہاں کے لوگ مل کر اور کمر ہمت باندھ کر اس بات کے لئے تیار ہوں کہ اس آفتاب سے کچھ روشنی ضرور لے لیں گے تو ہرگز نہیں لے سکتے۔ لیکن جس وقت وہ روشنی دینا چاہتا ہے اور جب کرم پر مائل ہوتا ہے تو اس وقت اس کی روشنی عام ہوتی ہے۔ وہ اگر بادشاہ کے محل میں ہوتی ہے تو فقیروں کی جھوپڑی اور درویشوں کے غم کدہ میں بھی ہوتی ہے۔ مٹی اور پانی کو نہ دیکھو بلکہ اس دولت گر انما یہ کو دیکھو جو یحبہم ویحبونہ (وہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ لوگ اس کو دوست رکھتے ہیں) میں اور وسقہم ربہم شراباً طہوراً^۱ (اور ان کے پروردگار نے ان کو شراب طہور پلائی) میں رکھا گیا ہے۔ جو شرافت اور خلعت تم کو میسر ہے، مقرب فرشتوں کو بھی نصیب نہیں۔ فرشتے مقرب ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، مقدس ہیں، محبت ہیں، روحانی ہیں، اس میں کیا شک ہے لیکن اس آب و گل کی بات ہی کچھ دوسری ہے۔

فائدہ — ۲۶

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ ارباب صدق کا قول ہے کہ جس طرح جسمانی قوت کا تعلق کھانے پینے سے ہے اسی طرح روحانی قوت کا انحصار بھوک و پیاس پر ہے۔ الجوع طعام اللہ فی ارضہ (اللہ کے لئے بھوک اور پیاس رہنا تو گویا زمین پر اللہ کی مہمانی کو قبول کرنا ہے۔)

جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں وہیں اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہو یطعم ولا یطعم (وہ کھلاتا ہے اور کھاتا

نہیں)۔ جو بندہ اپنے اندر اللہ کی یہ صفت پیدا کرتا ہے اور خود کو اس صفت سے متصف بناتا ہے وہ ارباب عقل و دانش کے محققہ فیصلہ کے مطابق مقام قرب سے قریب ہوتا ہے اور بشریت منازل و مراحل سے دور ہوتا ہے۔ روزہ دار تخلقوا باخلاق اللہ (اپنے کو اللہ کے اخلاق میں آراستہ کرو) کے حکم کے مطابق خود نہ کھا کر اور دوسروں کو کھا کر محبوب کے صفات کو اختیار کرتا ہے، صفات بشریت سے بری ہو جاتا ہے، دولت خاص کے شرف سے شرف ہو جاتا ہے اور وہ دولت خاص جانتے ہو کیا ہے؟ للصایم فرحتان فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء الجبار (روزہ دار کے لئے دو خوشی ہے۔ ایک افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے وقت)۔ (افطار کے وقت جو فرحت و خوشی ملتی ہے) اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا یہ جسم جو مختلف عناصر سے مل کر بنا ہے طالب کے لئے سواری کی طرح ہے جو دوست کے راستہ میں لے جاتی ہے۔ جب فرمان آیا کہ صوموا لرویتہ (اس کے دیدار کے لئے روزہ رکھو) تو طالب نے جسم کی سواری کو کھانے پینے سے روک دیا۔ وان الی ربك المنتھی (اور بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے) کے لئے چل پڑا۔ راستہ طے کرنے لگا۔ جب ایک منزل طے ہوئی مغرب کی نماز کا وقت آگیا۔ سواری کا گھوڑا تھک گیا۔ اس وقت روزہ دار نے افطار کیا۔ گھوڑے کو بھی دانہ پانی مل گیا۔ سواری اور سواری دونوں کو جو قوت روزی ملی، طاقت پہنچی اس سے خوشی و مسرت محسوس ہوئی اور ایسی خوشی حاصل ہوئی جس کے مقابلہ میں ساری خوشیاں رنج و غم کے برابر ہیں اور دوسری فرحت و خوشی اس کو کون بیان کر سکتا ہے۔

اس لئے کہ یہ فرحت ذوق سے تعلق رکھتی ہے۔ من لم یذق لم یعرف (جس نے چکھا نہیں اس نے جانا نہیں)۔

”کشف المحجوب“ میں آیا ہے کہ روزہ جسم کے لئے بلا ہے۔ دل کے لئے صفائی ہے، روح کے لئے محبت ہے اور سر کے لئے لقا ہے۔ جب دل کو صفائی حاصل ہوگی، روح کو محبت مل گئی سر نے دیدار کی نعمت پالی۔ اور اگر جسم کو تکلیف سے گذرنا پڑا تو اس میں کیا مصالحتہ ہے اور کیا نقصان ہے اس معنی کی طرف حضرت رسالت مآب ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے کہ حاکم عن اللہ تعالیٰ کل عمل ابن آدم یضاعف الی سبعین الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے تمام اعمال میں بدلہ دیتے وقت اضافہ کیا جاتا ہے ایک سے ستر گونہ تک۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ جو خاص میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ کیا بات کہی ہے: الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ ذرا بارگاہ عزت پر نظر کرو اور انسان کی قدر و منزلت کا معائنہ کرو۔ اگر یہ کہا جاتا کہ تیری حقیقت ہی کیا ہے؟ تو تو میرے در کا کتا ہے تو یہ ایسی نوازش ہوتی ہے کہ دولت رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ چہ جائے کہ بادشاہ عالم جل جلالہ روزہ دار سے یہ کہے کہ تو میرے لئے ہے اور تیری جزا میری لقا اور میرا دیدار ہے۔ جیسا کہ شہیدان محبت کے لئے یوں بشارت دی گئی: من قتلہ محبتی فدیۃ ذویتی (جو میری محبت میں قتل ہوا اس کا فدیہ میری لقا ہے)۔

اے بھائی! جانتے ہو روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے چوپایوں اور درندوں کی خصلت و نجاست انسان سے دور ہوتی ہے۔ دل میں صفائی پیدا ہوتی ہے، لطیفہ سر سے اس قسم کی ظلمتیں زائل ہو جاتی

ہیں۔ اس لئے روزہ کو ایک بہت بڑی دولت سمجھو گروہ صوفیا کے درمیان یہ بات مشہور و معروف ہے کہ جب یہ حضرات لطیفہ سر کے ذریعہ کلام خداوندی سنتا چاہتے ہیں تو چالیس روز تک بھوکے رہتے ہیں۔ جب تیس روز گزار لیتے ہیں تو مسواک کرتے ہیں اس کے بعد پھر دس روز تک روزہ رکھ لیتے ہیں۔ پھر تو خداوند جل وعلا یقیناً ان کے لطیفہ سر سے ہمکلام ہوتا ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ انبیاء کے لئے جو ظاہر اروا ہے وہ اولیا کے لئے بزریچہ اسرار روا ہے۔ (یعنی انبیاء کو جو باتیں ظاہری طور پر حاصل ہوتی ہیں، اولیا کو وہ باتیں باطنی طور پر حاصل ہوتی ہیں۔)

اے بھائی! اس کے نوازش و کرم کا دروازہ کھلا ہے۔ نعمتوں کا دسترخوان بچھا ہے۔ تم سمجھتے ہو گے کہ تمہارے نہیں کھانے سے نعمتیں اسی طرح جمع رہیں گی۔ کم نہیں ہوں گی، خرچ نہیں ہوں گی اور کھانے سے خرچ ہو جائیں گی۔ سنو، نہیں کھانے کا فائدہ ہی دوسرا ہے۔ جب تم کھانے میں لگے رہتے ہو تو ہو رب ذوالجلال تم کو تمہاری خودی کے ساتھ مشغول کر دیتا ہے اور جب تم اپنی خودی کے ساتھ مشغول ہوتے ہو تو اس حال میں اپنے آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہو۔ اور جو اپنے آپ میں موجود ہوتا ہے وہ محبوب سے حجاب اور پردہ میں ہو جاتا ہے۔ اور بھوکے رہنے سے حضوری حاصل ہوتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ شکم سیر ہو کر حجاب اور پردہ میں رہنا بہتر ہے یا بھوکے رہ کر حضوری کی دولت سے مشرف ہونا افضل ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ مرید کو وہی کرنا چاہیے جو کسی محقق نے کہا ہے کہ الدنیا یومٌ ولنا فیہ صوم (دنیا ایک دن ہے اور اس میں ہمارے لئے ایک روزہ ہے) اور کسی دوسرے نے کہا ہے: (صم عن الدنیا واجعل فطرك الموت) (دنیا سے روزہ رکھ لو اور موت سے افطار کرو)۔

فائدہ — ۲۷

اے بھائی! اگر تم گروہ صوفیا کے اسرار و رموز اور اشارات کو سمجھنا چاہتے ہو اور ان کے احوال کو دیکھنا چاہتے ہو تو پورے اطمینان و تشفی کے ساتھ ان اشعار کو سنو اور پڑھو:

ابیات

نمی دانم کرامتم بدیں سیرت گرفتارم
 نہ من ہندو نہ من مسلم نہ من مرتد نہ بدکارم
 (مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا ہوں۔ میری سیرت تو ایسی ہے
 کہ نہ میں ہندو ہوں نہ مسلم ہوں، نہ مرتد ہوں اور نہ بدکار ہی ہوں۔)
 خلق می گوید بروڈنائد بندای بت پرست
 در تن خسرو کدا میں رگ کہ ہیں زنا ر نیست
 (لوگ کہتے ہیں کہ اے بت پرست جا، زنا ر باندھلے۔ معاملہ
 تو یہ ہے کہ خسرو کے جسم کی کون سی رگ ہے جو زنا ر نہیں ہے۔)
 سودہ گشت از سجدہ راہ بتاں پیشانیم
 چند خود را تہمت دین مسلمانی خیم
 (بتوں کے آگے سجدہ کرتے کرتے میری پیشانی گھس گئی ہے اسی
 حالت میں میں اپنے اوپر مسلمان ہونے کی تہمت کب تک لگاتا رہوں۔)
 گر کعبہ از دبوئے ندارد کنش است
 بابوئے وصال او کنش کعبہ ماست
 (اگر کعبہ میں اس کی خوشبو نہیں تو ایسا کعبہ بت خانہ ہے اور
 جس بت خانہ میں اس کی خوشبو ہے وہی میرے لئے کعبہ ہے۔)

بی وصال تو جاں چہ کار آید
 بی جمالت جہاں چہ کار آید
 (تیرے وصال کے بغیر یہ جان کس کام کی ہے اور اگر تیرا
 جمال نہ ہو تو دنیا کا کیا حاصل۔)

اگر حاصل شود آں گلرخ و لب جوی میگونش
 چہ بی حاصل کسے باشد دگر باغ جنان خواہد
 (اگر نہر کے کنارے وہ گلابی رخسار والا محبوب تم کو حاصل
 ہے تو پھر جنت کے باغ کی خواہش لا حاصل اور بیکار ہے۔)

مجنون عشق را دگر امروز حالت است
 کہ اسلام دین لیلی و دیگر ضلالت است
 (عشق کے دیوانوں کی حالت ہی دوسری ہے۔ ان کے نزدیک
 لیلی ہی کا دین اسلام ہے، باقی جو کچھ ہے وہ سب کچھ گمراہی ہے۔)

مئے از کف دوست ہر نفسی می نوشند
 سر می بازند و سرق می پوشند
 (دوست کے ہاتھ سے ہر وقت شراب پیتے ہیں، حق کے راز
 کو چھپاتے ہیں اور اس میں سر کی بازی لگا دیتے ہیں۔)

دین ما روئے جمال آں بت جانانہ است
 کفر ما از ابرو و زلف یہ ترکانہ است
 (ہمارا دین اس محبوب و معشوق کے رخ کا جمال ہے اور ہمارا
 کفر اس کی سیاہ بھوئیں اور کالی زلفیں ہیں۔)

از جمال خدو خالش عقل ما دیوانہ است
 از شراب عشق ایں ہر دو ہمیں پیانہ است
 (اس کے خدو خال کے حسن و جمال سے میری عقل خبط ہے
 اور یہ خدو خال دونوں ہی اس کے عشق کی شراب کے لئے پیانہ ہیں۔)

روح ماچوں آن نست و قلب ما بتخانہ است
 ہر کرامت نہ ایں است او زما بیگانہ است
 (ہماری روح جب آپ کی آن ہے تو ہمارا قلب بتخانہ ہے اور
 جس کا یہ مذہب نہیں وہ ہم سے بیگانہ ہے۔)

از جام او بخش کہ دراں جام زہر ہاست
 گلبرگ او مہوی کہ ذراں زیر خار ہاست
 (اس کے جام کو منہ نہ لگاؤ اس لئے کہ اس میں سراسر زہر
 ہے اور اس کے پھول کی پتیوں کو نہ سونگھو اس لئے کہ ان پتیوں کے
 نیچے کانٹے چھپے ہوئے ہیں۔)

قوی متخیر اند در راہ یقین
 قومیت دگر بماندہ اندر غم دیں
 (کچھ لوگ ہیں جو یقین کے راستہ میں محو حیرت ہیں اور کچھ لوگ
 ایسے ہیں جو دین کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔)

می ترسم ازاں بانگ برآید روزے
 کای بیخبراں راہ نہ آنست و نہ این
 (میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں کسی روز یہ آواز نہ
 آجائے کہ اے بے خبر اصل راہ نہ وہ ہے نہ یہ ہے۔)

مور مسکیں ہو سے داشت کہ در کعبہ رسد
 دست دریائے کبوتر زد و نا گاہ رسید
 (کمزور و نحیف چیونٹی کو کعبہ جانے کی ٹپ تھی۔ وہ کبوتر
 کے پاؤں سے لپٹ گئی اور اچانک پہنچ گئی۔)

برہمن رابت اندر خانہ باشد من برزوم
 کہ سر پوشیدہ اندر دل بد کیش می باشد
 (برہمن کے گھر میں بت ہوتا ہے۔ میں تو اس سے بھی بدتر

ہوں کہ میرے بدکیش دل میں نفس کا بت سر چھپائے ہوئے ہے۔
 پوشیدہ بے خدمت بت کردم وزیں لبس
 زنار ہوس می کندم از توچہ پوشم
 (چھپ کر بتوں کی خدمت کرتا رہا، ہوس کا زنار گلے میں
 ڈالے رہا، تجھ سے کیا چھپاؤں۔)

در کوئے بتاں رفت ہمہ عمر دریغا
 چوں برہمن پیر بہ بتخانہ بماندیم
 (ہائے افسوس! بتوں کی گلیوں میں ساری عمر گزار دی اور
 بوڑھے برہمن کی طرح بت خانہ میں رہ گیا۔)
 تو گر خود را ہی دانی مسلمان گوید آں یاری
 مرا نزدیک شد کز دست تو زنار می بندم
 (اے دوست! اگر تو اپنے کو مسلمان سمجھتا ہے تو اپنے کو مسلمان
 کہہ لے لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں زنار بند ہوا دولہا
 صوفی و سبز پوش شد و شیخ چلہ دار
 ایس جملہ شدی ولی مسلمان نشدی
 (تم صوفی بھی بن گئے، سبز پوش بھی ہو گئے اور چلہ کش شیخ
 بھی ٹھہرے سب کچھ ہوئے لیکن افسوس مسلمان نہ ہوئے۔)

زیں گو نہ کہ حال نا پسندیدہ ماست
 حسن رخ تو چہ لائق دیدہ ماست
 (میرا حال اس درجہ نا پسندیدہ ہے کہ میری آنکھیں تیرے
 رخ انور کے حسن و جمال کو کیسے دیکھ سکتی ہیں۔)

شب رفت و حدیث ماپا یاں نرسید
 شب راچہ گنہ حدیث مایو دراز

(رات گزر گئی، میرا قصہ پورا نہ ہوا۔ اس میں رات کا کوئی قصور نہیں۔ میرا قصہ ہی اتنا طویل ہے کہ رات بھر میں پورا نہیں ہو سکتا۔)

صف عاشقاں است انجامہ ای فقیہہ پندم
کہ بشہرت پرستاں نتواں نماز کر دن
(اے فقیہہ یہ عاشقوں کی جماعت ہے یہاں پند و نصیحت نہ کر۔
بت پرستوں کے شہر میں کہیں نماز ہوتی ہے !)

زد رو دیں ہمہ پیران رہ را
محاسن ہانجون دل خصاب ست
(اس راہ کے بزرگوں کو دین کا درد اس درجہ ہوتا ہے کہ ان
کی ریش مبارک میں خون دل کا خصاب لگ جاتا ہے۔)

ہمہ مردان دین رازیں مصیبت
جگر ہاتشنہ ودلہا کباب ست
(اس مصیبت سے تمام دیندار مردوں کا جگر پیاس سے تڑپ
رہا ہے اور دل کباب ہو رہا ہے۔)

مگر فضل کئی یقین برسیتم ہمہ
در عدل کئی وای بر سوائی ما
(اگر تیرا فضل ہو جائے تو یقیناً نجات ہی نجات ہے اور اگر تو
نے عدل سے کام لیا تو پھر رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں۔)

مست چہ خبھی کہ کمیں کردہ اند
کار شناساں نہ چنیں کردہ اند
(تو مست ہو کر کیا سو رہا، معلوم نہیں کہ گھات لگی ہے۔
جو ان معاملات سے واقف ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔)

چوں نہ بینم من جمالت صد جہاں خود دیدہ گیر
چوں حدیث تو نباشد سر بہ سر بشنیدہ گیر

(میں تیرا حسن و جمال کیوں نہ دیکھوں جب کہ سیکڑوں جہاں نے خود تجھے دیکھا ہے۔ میں تیری باتیں کیوں نہ سنوں جب کہ سب نے سنی ہیں۔)

فائدہ — ۲۸

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ شریعت کا حکم ہے اطلبوا العلم ولو بالصین (علم حاصل کرو اگرچہ علم چین میں ہو) اور آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ اطلبوا الدنيا ولو بالصین (دنیا حاصل کرو اگرچہ وہ چین میں ہو)۔ کل قیامت کے دن جب سوال ہو گا کہ طلب العلم فربضۃ (علم کا حاصل کرنا فرض ہے) کا پیغام پہنچا تھا اور اس کے باوجود تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا تو معلوم نہیں اس وقت ہم لوگ کیا جواب دیں گے۔ اگر کہیں گے کہ بیوی بچوں کے غم نے اور کھانے پینے کی فکر نے موقع نہیں دیا، فرصت نہیں ملی اور یہ عذر قبول ہو گیا تب تو چھٹکارا ہے اور اس وقت مرجھا مر جاتا ہے۔

اے بھائی! علم کے بغیر عمل ممکن نہیں اور مفید نہیں اس طرح مقصود کا حصول بھی بغیر عمل کے ممکن نہیں۔ اسی لئے علم کا حاصل کرنا فرض ہو گیا اور اے بھائی! یہ بھی سمجھ لو کہ اس علم سے مراد وہ علم نہیں جو تمہیں بادشاہوں کے دربار میں پہنچا دے یا تمہیں قاضی و مفتی بنادے۔ اس علم سے علم آخرت مراد ہے اور وہ علم مراد ہے جو تمہیں راہ حق پر لے جائے۔ میں نے یہ بات تمہیں اس لئے بتادی تاکہ کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اپنے کو علمائے دنیا سے دور رکھو جس طرح شیطان سے دور رہتے ہو۔ سنو۔ ایک بزرگ نے شیطان کو دیکھا کہ بیکار بیٹھا ہے۔ اس نے کہا: اب

علمائے دنیا پیدا ہو گئے ہیں اس لئے اب میری ضرورت نہیں رہی (یعنی میرا کام علمائے دنیا کر رہے ہیں)

تمہیں معلوم ہو کہ انسان کے معاملات دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جو تجھے خدا تک پہنچا دے اور وہ طاعت ہی طاعت ہے اور دوسرا وہ جو تجھے خدا سے دور کر دے اور وہ معصیت ہی معصیت ہے۔ دونوں کا علم حاصل کرنا لوگوں پر فرص عین ہے اور سب سے اہم کام ہے۔ حصول علم کے بعد اگر آدمی تھوڑا عمل بھی کرتے گا تو وہ خدا کے نزدیک بہت زیادہ سمجھا جائیگا۔ اور اگر علم کے بغیر بہت زیادہ عمل بھی کیا جائے گا تو اللہ کے نزدیک وہ بہت کم ہی ہوگا، بلکہ مصائب منشورا (بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہوگا)۔

علم نر آمد و عمل مادہ دین و دولت بدو شد آمادہ
کار بے علم بار و بر ندهد تخم بے مغز ہم ثمر ندهد

(علم نر ہے، عمل مادہ ہے اور دین و دولت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح بغیر بیج کے پھل نہیں ہوتا اسی طرح بغیر علم کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا)۔

تم نے تو یہ پڑھا ہوگا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احداً۔ (جو شخص اپنے پروردگار کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیئے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔)

عمل صالح، عدم شرک کے ساتھ شرط ہے اور تم یہ جانتے ہو کہ مشروط کا وجود بغیر شرط کے محال ہے۔ اسی طرح مقصود کا وصال بھی بغیر عمل کے محال ہے۔ یہاں تمام سالکان سر پر خاک ڈالتے ہیں اور اپنی مصیبت پر خود ماتم کرتے ہیں۔ ہمیں اور تمہیں تو یہ

غم دامن گیر ہے کہ کھائیں گے کیا، پہنیں گے کیا؟ ان اللہ خلق
للحرب رجالاً وللقصد والشرید رجالاً (بے شک اللہ تعالیٰ نے
کچھ لوگوں کو میدان جنگ کے لئے پیدا کیا ہے اور کچھ کو شریہ و پیالہ
کے لئے)۔ مردوں کی راہ دوسری ہے اور مہنتوں کی دوسری۔

اب تم بھی جان لو کہ آخرت کا یہ علم مشائخ طریقت اور علمائے
آخرت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمیشہ خدمت کرنے ہی سے حاصل ہوتا
ہے اور یہ حضرات ہم بد اقبالوں کے زمانہ میں کبریت احمر یعنی سرخ گندھک
ہو گئے ہیں۔ ایسے میں کیا کرو گے؟ بس یہی کرنا ہے کہ جو مکتوبات تم کو بھیجے
گئے ہیں ان میں سے ایک دو مکتوب روزانہ غور و فکر کے ساتھ مطالعہ میں
رکھو اور اگر تنہائی میں ہو تو بہتر ہے، اور یہ شعر پڑھو۔

گر تک شکر خریدی تو انم

بارے مگر از تک شکر می رانم

(اگر میں شکر کے بورے نہیں خرید سکتا تو اتنا تو کر سکتا ہوں
کہ شکر کے بورے سے کھیاں ہکاؤں۔)

اے بھائی! اس راہ میں یہی دو اصل کام ہیں، اسے تھوڑا نہ
سمجھو۔ پورے ہوش سے سنو اور جہاں تک ہو سکے عمل کرو۔ ایک تو یہ
کہ اپنے ظاہری اعضا کو گناہوں کی نجاست سے پاک رکھو۔ دوسرے یہ
کہ دل کو صفات مذمومہ کی گندگیوں سے پاک رکھو۔ جب یہ دونوں پاکی
یعنی ظاہری اور باطنی طہارت حاصل ہو گئی تو اس وقت ملک و ملکوت
کے اسرار تم پر کھول دیئے گئے، تم نے شربت فری ابراہیم ملکوت
السموات والارض (اسی طرح ہم نے دکھلائے ابراہیم کو زمین و آسمان
کے اسرار) نوش کر لیا۔ اور ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب (بے شک

اللہ پاک ہے اور صرف پاکی کو قبول فرماتا ہے) کی خلعت زیب تن کر لی۔
دوست کا دروازہ سامنے میں کھلا ہوا ہے۔ عمل کی ضرورت ہے۔ جس کو
موقع ہے وہ پی لے۔ جس نے بھی کہا ہے سچ کہا ہے:

جہاں پر از آفتاب دیدہ ہاکور

جہاں پر از خدیث و گوش ہاکور

(دنیا آفتاب جہاں تاب کی روشنی سے چمک رہا ہے لیکن آنکھیں

اندھی ہیں۔ ساری دنیا میں اسی کا تذکرہ ہے مگر کان بہرے ہیں۔)

اگر تم کام میں لگے رہے تو ایک دن اپنی خوش نصیبی سے اس

مقام پر پہنچ جاؤ گے جہاں دوسرے لوگ پہنچے ہیں۔ تم بھی وہ سب کچھ

دیکھو گے جو دوسروں نے دیکھا ہے اور تم بھی وہی کہنے لگو گے جو

دوسروں نے کہا ہے۔ جس نے بھی یہ کہا ہے خوب کہا ہے۔

معتوق عیاں بود نمی دانستم

بامن بیان بود نمی دانستم

(میرا معشوق سامنے تھا اور مجھے کچھ خبر نہیں۔ وہ تو میرے

ساتھ ہی تھا اور مجھے کچھ معلوم نہیں)۔

قابل تعریف ہے وہ ہمت جو ایک دن میں ستر بار طلب کی

کنند عرش کے کنگرہ پر ڈالتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو اپنی دوروئیوں کی

فکر میں محدود ہو کر رہ گیا۔ ایسے ہی شخص کے لئے یہ شعر ہے۔

سگ چو مردار یافت جاں شمرد

خرچو جو یافت زعفران شمرد

(کتے کو مردار مل گیا، سمجھا کہ جاندار مل گیا۔ گدھے کو جو

مل گیا اس نے اس کو زعفران سمجھ لیا۔)

اے بھائی! آج ہر شخص نے فاسد خیالی پر بھروسہ کر لیا ہے

اور بدگمانی سے خوش ہو رہا ہے۔ اگر دین اتنا آسان ہوتا جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے تو انبیاء اور اولیاء کا پتہ پانی نہیں ہوتا، مردوں کے دل کباب نہیں ہوتے۔ اے بھائی! تم کو مردوں کے حال کی کیا خبر۔ دن رات اسی حسرت میں جلتے رہو اور اگر ہو سکے تو خود کو ان کی جوتیوں کی خدمت میں پہنچا دو۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ من احب قوما حشر معہم (جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے)۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں۔

اے بھائی! انبیاء کی جوتیوں کے سایہ دولت میں رہ کر خدا تک رسائی ہو سکتی ہے یا پھر بزرگوں کی جوتیوں کے سایہ دولت میں رہ کر خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی کیا بات کی جائے۔ ہوشیار رہو۔ اگر کسی کے اندر خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری چیز کے لئے ہمت ہے چاہے وہ فردوس اعلیٰ کی ناز و نعمت ہی کیوں نہ ہوں تو ایسے شخص کو مردوں کی روش سے دور سمجھو۔ جانتے ہو مردوں کی راہ کیا ہے؟ ایک شاعر کی زبانی سنو۔

جز وصل تو ام حرام بادا

حاجت کہ بخواہم از خدا من

(تیرے وصال کے علاوہ اگر میں خدا سے کوئی دوسری

حاجت چاہوں تو وہ پوری نہ ہو۔)

گرم باصالحاں بیدوست فردا در بہشت آرند

ہماں بہتر کہ در دوزخ کنندم باگنہ گاراں

(اگر کل قیامت کے دن بغیر دوست کے مجھ کو صالح بندوں کے

ساتھ بہشت میں داخل کریں تو میرے لئے اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ

مجھ کو گنہگاروں کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیں۔)

اے بھائی! بہشت میں کھانا پینا اور حورو و قصور ہوں گے۔ یہ تو مشہور ہے اور سارا جہاں اس کی طلب کر رہا ہے لیکن جانتے ہو مردوں کی بہشت کیا ہے؟ ان للہ جنتہ لیس فیہا حور و قصور (اللہ کے پاس ایسی جنت ہے جس میں حور و قصور کا سوال ہی نہیں)۔ وہ جنت تو ایسی ہے جہاں بتجلی ربنا ضاحکا۔ (ہمارا رب مسکراتے ہوئے تجلی فرماتا ہے) اسی بات کو کسی نے کہا ہے۔

دیگراں را وعدہ گرفتار بود

لیک ما را نقد ہم اینجا بود

(دوسروں کے لئے قیامت کے دن کا وعدہ ہے۔ لیکن مجھے تو آج ہی نقد حاصل ہے) سمجھ لو کہ عالم محبت کا معاملہ ہی دوسرا ہے اور اہل محبت کی جماعت ہی دوسری ہے۔ یہاں انتظار کی طاقت کہاں۔ جس چیز کا وعدہ ہے اس کو ابھی اور یہیں لینا چاہتے ہیں اور عشق کے نشہ میں یہی کہتے ہیں۔

یا مراد من بدہ یا فار غم کن از مراد

وعدہ فردا رہا کن یا چناں کن یا چنیں

(یا تو میری مراد پوری کر دے یا مجھے مراد سے فارغ کر دے، کل کا وعدہ چھوڑ دے یا تو ویسا کر دے یا پھر ایسا ہی کر دے۔)

اے بھائی! حضرت رابعہ بصریؒ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ بہشت کی طلب کیوں نہیں کرتیں؟ فرمایا: الجار ثم الدار (پہلے پڑوسی پھر گھر)۔ ذرا ان کی ہمت تو دیکھو اور اپنے جبہ و دستار پڑ ماتم کرو اور یہ بھی سمجھ لو کہ تم حقیقتاً نہ مرد ہو نہ عورت، پھر بتاؤ آخر ہو کیا؟ ایک دفعہ حضرت امام شبلیؒ غائب ہو گئے۔ مریدان کی تلاش میں نکلے۔ دیکھا کہ مختوں کا لباس پہن کر مختوں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ مرید سر پیٹنے لگے اور فریاد کرنے لگے کہ اے حضور! آپ تو اپنے زمانے کے

مقتدا ہیں آپ نے یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ فرمایا کہ جب میں نے اپنے اوپر غور کیا تو یہ پایا کہ میں صورتاً عورت بھی نہیں ہوں اور معناً مرد بھی نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہوں؟ محنت ہوں اور محنت کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ محنتوں کے ساتھ رہے۔

بھائی! یہ حضرات کچھ اور ہی لوگ ہیں۔ انہیں کو سلطان ہمت کہا جاتا ہے۔ یہ حضرات جو کچھ کرتے ہیں خالصاً اللہ کے لئے کرتے ہیں۔ ان کی نماز، ان کی عبادت، ان کا جینا اور ان کا مرنا صرف پروردگارِ عالم کے لئے ہوتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و معیانی و معانی للہ رب العلمین ان کی صفات میں داخل ہے۔ اس کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ اس وقت تک دنیا میں قدم نہیں رکھتے اور آخرت کا رخ نہیں کرتے جب تک اپنے محبوب کی بارگاہ سے انتم او لیائی حقاً (حقیقت میں تم ہی میرے دوست ہو) کی خوشخبری نہیں سن لیتے۔ جس نے بھی کہا ہے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

مارا بجز ایں جہاں جہانے دیگر است
جز دوزخ و فردوس مکانے دیگر است

(اس جہاں کے علاوہ میرے لئے ایک دوسرا ہی جہان ہے اور وہ ایسی جگہ جو بہشت و دوزخ کے علاوہ ہے۔)

سبحان اللہ! سبحان اللہ! یہ مردانِ راہ ایسے ہیں جن کے بارے میں جہاں تک کہا جائے اور جو کچھ لکھا جائے اس کو اتھاہ سمندر کا ایک قطرہ ہی سمجھو۔ ہم کو اور تم کو اور ہمارے جیسے لوگوں کو اس جماعت سے حصہ میں یہی ملا ہے کہ لکھتے اور پڑھتے رہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔

عشق آمدنی بود نہ آموختنی

(عشق تو خود بخود پیدا ہوتا ہے، یہ سکھانے کی چیز نہیں۔)

فائدہ — ۲۹

اے بھائی! تمہیں معلوم ہو کہ بہشت جو مخلوق ہے وہ دنیا کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی ہے تو پھر بہشت کے خالق کو دنیا میں ملوث رہتے ہوئے کیسے پاسکتے ہو؟ یہ تو محال ہی ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ ترك الدنيا راس كل عبادة (دنیا کا ترک کرنا ہی ساری عبادتوں کا راز ہے)۔ چونکہ دنیا مخلوق کو خالق سے محبوب کر دیتی ہے اسی لئے اس پر لعنت کا داغ لگا دیا گیا ہے۔ الدنيا ملعونة و مافیہا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے۔ لیکن دیکھو یہاں پر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہ دنیا بقدر ضرورت ملعون نہیں ہے ہاں! اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ دنیا ہے اور وہ نیکی اور خیر میں صرف کرتا ہے تو یہ بھی ملعون نہیں ہے لیکن اگر کسی کے پاس دنیا ہے اور اس کو وہ خواہشات نفسانی پر خرچ کرتا ہے، عیش و عشرت میں صرف کرتا ہے یا جمع کر کے رکھتا ہے تو وہ ملعون ہے۔

اے بھائی! اللہ کی نظر میں بندہ کے دل کی قدر ہے، اس کے ظاہر کی کوئی قدر نہیں۔ اگر بندہ کا ظاہر دنیا میں مشغول ہے تو اس کی چاہئے کہ دل جو منظور حق ہے اس کو دنیا کی محبت سے خالی رکھے، دنیا کی محبت دل کی آنکھ کے لئے گرد و غبار کی طرح ہے اور جب دل کی آنکھ گرد آلود ہو جائے گی تو بصیرت ختم ہو جائے گی اور آخرت کے احوال اس کو نظر نہیں آئیں گے۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام صلوٰۃ اللہ علیہم تشریف لائے اور سب نے یہی کہا: حب الدنيا راس

کل خطیئۃ (دنیا کی محبت تمام برائیوں کی اصل ہے)۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ملک دنیا تمام برائیوں کی اصل ہے اور یہ بھی معلوم رہے کہ محبت کی جگہ دل ہوتی ہے نہ کہ ہاتھ۔ اگر ساری دنیا کسی کے قبضہ میں ہے، اس کے پاس ہے، اور اس کی محبت دل میں نہیں ہے بلکہ طاعت و عبادت اور نیکیوں پر دنیا کو خرچ کر دیا ہے تو پھر خوف کی کوئی بات نہیں۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم؟ ساری دنیا بلا شرکت غیرے ان کے قبضہ میں تھی۔ جن وانس اور شیاطین سب ان کی فرمانبرداری میں تھے۔ مشرق سے مغرب تک ان ہی کی بادشاہت تھی لیکن اتنی بڑی حکومت و سلطنت کے باوجود دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی۔ اس لئے دنیا ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ تھیلی بننے اور اسی کو بیچ کر جو کی دو روٹی مول لیتے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کر لیتے۔ لیکن اگر دل میں دنیا کی محبت اور اس کی طلب ہے تو گویا سب کچھ دنیا ہی ہے جس دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے وہ دل تباہ و برباد ہے۔ اور خراب گھر کو جب ہم اور تم پسند نہیں کرتے تو پھر ویسا دل خدا کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟

کسی زمانہ میں ایک عالم تھے جن کو چار سو صندوق کتابیں یاد تھیں۔ علم پھیلانے اور طاعت کے سوا ان کا کوئی دوسرا کام نہ تھا لیکن دنیا کی محبت سے ان کا دل آلودہ تھا۔ اس وقت جو پیغمبر تھے ان کے پاس وحی آئی کہ اس عالم سے کہہ دیجئے کہ دن رات علم میں لگے رہو طاعت میں وقت گزارتے رہو اور چار سو صندوق کتابیں اپنی یادداشت میں محفوظ کر لو مگر اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں اس لئے کہ تمہارا دل دنیا کی محبت سے آلودہ ہے۔ تمہارا عمل قابل قبول

نہیں ہوگا۔ جس نے بھی کہا ہے کیا خوب کہا ہے۔

صد جہان علم با معنی بہم

دوزخ آرد باز با دنیا بہم

(اگر علم کے سیکڑوں جہان معنی کے ساتھ حاصل ہوں اور

اس کے ساتھ دنیا بھی لگی ہوئی ہو تو سمجھ لو کہ وہ دوزخ ہے)۔

چوں زدل دنیات دور انگندہ نیست

جائی تو جز دوزخ سوزندہ نیست

(چوں کہ تمہارے دل سے دنیا دور نہیں ہوئی ہے اس لئے

تمہاری جگہ آتش دوزخ کے سوا اور کہیں نہیں۔)

اے بھائی! معاملہ بہت مشکل ہے اور ہم لاگوں کے زمانے میں

جو طرح طرح کے فتنے ہیں ان کو کیا بیان کیا جاسکتا ہے! اگر کوئی کافر

طیب ہم سے یہ کہے کہ فلاں چیز نہ کھاؤ، تمہارے لئے نقصان دہ ہے تو

ہم اس چیز کو اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں اور نہیں کھاتے ہیں لیکن ایک

لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام صلوٰۃ اللہ علیہم آئے اور سب نے یہی کہا

ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے تو ہم پر کوئی اثر نہ ہو۔ کافر

طیب کی بات پر ہم کو یقین ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی

بات پر یقین نہیں۔ کیا یہی ایمان ہے اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔

ترک دنیا گیر تا دنیت بود

آں بدہ از دست تا انیت بود

(دنیا کو چھوڑ دو تا کہ تمہیں دین حاصل ہو جائے، اس کو ہاتھ

سے دے دو تا کہ اس کو پالو۔)

اے بھائی! یہ بات طے ہے کہ مومن ہو یا کافر، مخلص ہو یا

منافق سب اس پر متفق ہیں کہ یہ دنیا بری جگہ ہے۔ فتنوں اور بلاؤں کی

آماجگاہ ہے۔ فرعون اور نمرود نے اسی دنیا میں مبتلا ہو کر خدائی کا دعویٰ کر دیا اور آج اولاد آدم کی جو خرابیاں نظر آرہی ہیں وہ اسی دنیا کی وجہ سے ہیں۔ بزرگوں نے اس دنیا کو آدم کا پانچخانہ لکھا ہے۔ پانچخانہ سے لذت و نعمت، راحت و ذوق کی امید کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح پانچخانہ میں رہتے ہیں یعنی ضرورت کے مطابق پانچخانہ میں رہنا ہے، وہ بھی کراہیت نفرت اور ناخوشی کے ساتھ، رغبت اور خوشی کے ساتھ نہیں۔ دنیا کا حال کیا بتایا جائے، بس سمجھ لو کہ سراسر برا ہی برا ہے۔ اس کی آفت اور بلائیں اتنی ہیں کہ اگر ان کو تحریر میں لایا جائے تو جلد کی جلد سیاہ ہو جائیں اور اس پر بھی پوری نہ ہوں۔

اے بھائی! ان ساری برائیوں کے باوجود اس میں ایک اچھائی بھی ہے، وہ یہ کہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آج اس میں تخم ریزی کیجئے اور آخرت میں فصل لیجئے۔ نیک بختوں اور خوش نصیبوں کے لئے مقام شکر ہے۔ اے بھائی! تم پر خدا کا شکر واجب ہے۔ کئی آنے والوں نے آل برادر کے متعلق اسی طرح نشاندہی کی۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ فرمائے۔ حضور نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح (صالح آدمی کا مال کیا ہی بہتر مال ہے)۔ یہ شاید تمہارے ہی متعلق ہے۔ ایسی دنیا جو آخرت کی کھیتی بن جائے اس حدیث کی روشنی میں وہ دنیا ہی نہیں ہے۔

اے بھائی! جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے ہاتھ، زبان، قلم، کاغذ اور نقد و جنس سے اس آخرت کی کھیتی میں کاشتکاری کر لو۔ اگر کفن کے لئے بھی کچھ نہ بچے تو کوئی فکر کی بات نہ ہو۔ اس شعر میں اس

بات کی طرف اشارہ ہے۔

ترک دنیا گیر تا سلطان شوی
ورنہ آں چرخ کی سرگرداں شوی
(دنیا کو ترک کر دو تاکہ بادشاہ بن جاؤ ورنہ چلتی کی طرح
سرگرداں رہے گا۔)

جملہ در بازو فرو کن پائے راست
گر کفن راہ ہیج نکذاری رواست
(سب کچھ باز جاؤ اور پاؤں پھیلا دو۔ اگر کفن کے لئے بھی کچھ
نہ رہے تو کوئی حرج نہیں۔)

اے بھائی! صرف اس فکر میں نہ لگے رہو کہ نفل نمازیں بکثرت ادا
کر لیں یا نفل روزہ بہت زیادہ رکھ لیں بلکہ اس بات کی کوشش کرو کہ نفس کافر
کو اکھاڑ پھیکو اور دنیا کی محبت دل سے ختم کر دو، اس لئے کہ اس راہ کے لئے یہی
رکاوٹ ہے۔

حائل طریقت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حق تک پہنچنے کی راہ
نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں، نہ مغرب میں ہے نہ مشرق میں، نہ
عرش میں، نہ کرسی میں، نہ لوح میں ہے نہ قلم میں۔ حق سبحانہ تعالیٰ
کی راہ تو خود ہمارے اندر ہے۔ اس کو قرآن سے سنو: فی انفسکم
افلا تبصرون (خود تم میں ہے، تو کیا تمہیں سو جھتا نہیں) اور
صوفیوں کی زبانی یوں سنو۔

چیزے کہ تو جو ہاں نشان اوئی
باتست ہی تو جائے دیگر جوئی

(جس چیز کی تجھے تلاش ہے اس کا نشان تو خود ہے، وہ تو
تیرے ہی ساتھ ہے، تو دوسری جگہ کیوں تلاش کر رہا ہے؟)

ایک بزرگ سے لوگوں نے دریافت کیا: حق سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ کتنی ہے؟ انہوں نے فرمایا: کائنات میں جتنے ذرات ہیں ان کی تعداد کے مطابق اس تک پہنچنے کی راہیں ہیں۔ مگر سب سے نزدیک اور سب سے زیادہ فائدہ بخش راہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو آرام پہنچایا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی راہ نہیں۔ میں نے اسی راہ سے پایا ہے اور اپنے مریدوں کو اسی بات کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ دولت وہ دولت ہے جو نفل نماز اور نفل روزے میں کہاں ہے! ایک بزرگ کی مجلس میں لوگوں نے عرض کیا کہ اس ملک کا بادشاہ رات بھر جاگتا ہے اور نفل نمازیں بہت پڑھتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بیچارہ اپنی راہ بھول گیا ہے اور دوسروں کے کام کو اپنے سر لے لیا ہے۔ لوگوں نے گزارش کی: یا شیخ! ایسا کیوں؟ فرمایا: اس کے لئے راہ سلوک یہ ہے کہ بھوکوں کو طرح طرح کی نعمتیں کھلائے، ننگوں کو قسم قسم کے کپڑے پہنائے، اجڑے داؤں کو آباد کرے اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ رات رات بھر جاگ کر نفل نمازیں ادا کرنا فقیروں کا کام ہے۔ ہر آدمی کو اپنے لائق کام کرنا چاہیئے۔

اے بھائی! ایک ٹوٹے ہوئے دل کو خوش کر دینا اور ایک تباہ و برباد یعنی پریشان دل کو آباد کر دینا اس بات سے بہتر ہے کہ رات بھر شب بیداری کی جائے۔ جانتے ہو، ہر ٹوٹی ہوئی چیز بے قیمت ہوتی ہے سوائے دل کے۔ یہ جتنا شکستہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔

ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں یوں دعا کی: بارالہ! تجھے کہاں تلاش کروں؟ جواب ملا: ٹوٹے دلوں کے پاس۔ عرض کیا: خداوند! میرے دل سے زیادہ کوئی دل شکستہ نہیں۔ جواب ملا کہ میں وہیں ہوں۔

واللہ اعلم بالصواب

مطبوعات مکتبہ شرف

۱	مکتوبات صدی مکمل	حضرت محمد دوم جہاں شاہ شرف الدین	مترجم شاہ نجم الدین احمد و شاہ الیاس
۲	مکتوبات دو صدی مکمل	" "	مترجم شاہ قسیم الدین احمد و شرفی الہی
۳	معدن المعانی	" "	" "
۴	شرح آداب المریدین	" "	" "
۵	مولس المریدین	" "	" "
۶	فوائد المریدین	" "	" "
۷	عقیدہ شرفی	" "	" "
۸	اورادہ فصلی	حضرت محمد دوم حسین نوید توحید علی	مترجم شاہ علی ارشد شرفی علی مدخل
۹	مکتوبات حسین (ذریعہ طبع)	" "	" "
۱۰	مکتوبات بیست و ہشت	حضرت محمد دوم جہاں شاہ شرف الدین	" "
۱۱	خوان پر نعمت	احمد علی منیری	" "
۱۲	ارشاد السالکین و	" "	" "
	ارشاد الطالبین (رسالہ)	" "	" "
۱۳	اوراد شرفی	" "	مترجم حافظ محمد شفیع فردوسی

شائع کردہ

مکتبہ شرف - بیت الشرف خانقاہ معظّم

بہار شریف (نالندہ) --- ۸۰۳۱۰۱

